

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

हिन्दी निर्गुण-काव्य का प्रारम्भ और नामदेव की हिन्दी कविता

पुणे विद्यापीठ की पी एच्० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

हिन्दी निर्गुण-काव्य का प्रारम्भ और नामदेव की हिन्दी कविता

डॉ० शं० के० आडकर

रचना प्रकाशन

४५२, खुल्दाबाद, इलाहाबाद-१

प्रथम संस्करण १९७२

प्रकाशक

जीत मल्होत्रा

रचना प्रकाशन

४५-ए, छुल्दाबाद

इलाहाबाद-१

मुद्रक

इलाहाबाद प्रेस

३७०, रानी मण्डी

इलाहाबाद-३

मूल्य : पचीस रुपये

अपनी बात

हिन्दी संत साहित्य की महत्ता और उसकी व्यापकता इसी से प्रमाणित है कि उसका अध्ययन और मनन भोपड़ियों से लेकर उच्च विद्या संस्थानों तक हो रहा है। यह एक प्रकार का लोक-काव्य है जो सहज जीवन से उद्भूत हुआ है। शास्त्रीय परंपरा और रुढ़ि के विरोध में इसका उद्भव हुआ और अपनी तेजस्विता और प्रखरता के कारण उसका विकास होता रहा है। संत काव्य उस समाज का प्रतिबिम्ब है जो शास्त्रीयता और रुढ़ि के खिलाफ निरंतर संघर्ष करता रहा है। एक विशिष्ट वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण इस काव्य धारा का अध्ययन बहुत सीमित रहा किन्तु, पिछले कुछ दिनों से विद्वानों का ध्यान इधर गया है। और अनेक दृष्टियों से इसका अध्ययन हो रहा है।

निर्गुण काव्य वा प्रारंभ संत कबीर से माना जाता है। यद्यपि लगभग सभी विद्वानों ने इस बात को ओर संकेत किया है कि कबीर से सौ वर्ष पूर्व नामदेव हुए थे जिनकी रचनाओं में निर्गुण काव्य धारा के बीज वर्तमान हैं। फिर भी इन विद्वानों ने नामदेव को इस धारा का प्रवर्तक नहीं माना। इसका प्रमुख कारण यह है कि नामदेव की रचना मुख्यतः मराठी में है जिसका हिंदी निर्गुण धारा से कोई संबंध नहीं। 'गुरु ग्रन्थ साहब' में संग्रहीत केवल ६१ पद ही नामदेव के मिलते थे जिनके आधार पर विद्वानों ने ऊपर का संकेत दिया है। किन्तु कुछ वर्षों पहले पूना विश्वविद्यालय ने नामदेव की हिंदी रचनाओं को प्रकाशित करके विद्वानों के संकोच को दूर कर दिया है और अब प्रमाण के साथ यह कहा जा सकता है कि नामदेव की हिंदी रचनाओं में निर्गुण काव्य धारा की सभी प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यह विवेचित किया गया है कि नामदेव की हिंदी रचनाओं में निर्गुण काव्य धारा की कौन-कौन-सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं और किस प्रकार वे संपूर्ण संत साहित्य को प्रभावित करती हैं। इस शोध प्रबन्ध का शीर्षक 'हिंदी निर्गुण

काव्य का प्रारंभ और नामदेव की हिंदी कविता' है जिसकी अपनी सोमा है। इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल यही बताया गया है कि हिंदी निगुण काव्य का प्रारंभ नामदेव की हिंदी रचनाओं से होता है, यद्यपि यह निगुण भावना अध्यात्म और साहित्य के क्षेत्र में सताब्दियों पूर्व चली आ रही थी। लेकिन हिंदी में इसका प्रादुर्भाव नामदेव से ही होना है। इस बात को हृदय के साथ कहने के लिये ही इस शोध प्रबन्ध का प्रयत्न हुआ है।

जब से हिंदी निगुण काव्य धारा का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हुआ है लगभग तभी से उस धारा के प्रवर्तक संत कबीर माने गये हैं। कबीर के साथ उस का ऐसा अविच्छिन्न संबंध स्थापित हो गया है कि नामदेव को इस धारा का प्रवर्तक कहने में सभी को संकोच होता रहा है। अतः इस बात की आवश्यकता थी कि प्रमाणों सहित यह सिद्ध किया जाय कि कबीर से पूर्व होने वाले नामदेव इस धारा के प्रवर्तक और प्रारम्भ-कर्ता हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य को, जो सामग्री के अभाव में दब गया था, उद्घाटित करने के लिए इस प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ी।

मराठी साहित्य में नामदेव की चर्चा बड़े श्रद्धा के साथ की जाती है। उनके हिंदुस्तानी पदों का भी उल्लेख किया जाता है किन्तु उन पदों का कव्य और विषय-सामग्री क्या है इसकी चर्चा विलम्ब हो नहीं की गई है। मराठी में किसी ने भी इसका अध्ययन नहीं किया कि उनकी हिंदी रचनाओं का भाव क्या है और वे मराठी रचनाओं के भाव से कहीं तक मेल खाती हैं। यही कारण है कि मराठी के विद्वानों ने हिंदी पदों के रचयिता नामदेव को कभी ठीक से नहीं समझा। हिन्दी में सर्वप्रथम प्रयत्न आचार्य विनय मोहन शर्मा का है जिससे नामदेव की हिंदी रचनाओं के अध्ययन के लिए द्वार खुले हैं।

आचार्य विनय मोहन शर्मा जो ने अपने ग्रन्थ हिंदी को मराठी संतो की देन में अन्य मराठी संतो की हिंदी रचनाओं के साथ नामदेव की भी चर्चा की और यह आग्रह किया कि नामदेव को हिंदी निगुण काव्य धारा का प्रारम्भकर्ता मानना चाहिये। वस्तुतः आचार्य शर्मा जी के इस आग्रह से ही नामदेव की हिंदी रचनाओं का अध्ययन करने के लिये मुझे प्रेरणा मिली। किन्तु उनकी हिंदी रचनाओं के अभाव में यह कार्य संभव नहीं हो पाया। पुणे विद्यापीठ के हिंदी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ० भगोरय मिश्र तथा डॉ० राजनारायण मौर्य ने बहुत परिश्रम करके सत्र नामदेव की हिंदी पदावली का प्रकाशन किया। इस पदावली के उपलब्ध होने पर यह कार्य सरल हो गया। इस पदावली के संपादकों ने भी यह कहा है कि संत नामदेव निगुण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं किन्तु उन्होंने इस धारा की परम्परा और नामदेव की रचनाओं से उदाहरण नहीं दिये। वस्तुतः उक्त पदावली में यह क्षेपित भी नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाय तो आचार्य विनय मोहन शर्मा और डॉ० भगोरय मिश्र ही नामदेव

सम्बन्धी इस अध्ययन के प्रेरणा-स्रोत है। पुणे विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 'मंत्र नामदेव की हिंदी पदावली' में पहली बार संत नामदेव के समस्त हिंदी पद संग्रहित हुए हैं और इस पदावली के आधार पर भी यह कह सकता हूँ कि हिंदी निगुण काव्य के प्रारम्भकर्त्ता नामदेव ही हैं। प्रस्तुत प्रबंध में बड़ी स्पष्टता और प्रामाणिकता के साथ इन तथ्यों को उद्घाटित किया गया है।

यह शोध प्रबंध कुल सात अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में हिंदी निगुण काव्य धारा की पृष्ठभूमि बतलाई गई है जिसमें ब्रह्म के अस्तित्व, विकास तथा उनके निगुण सगुण रूप का विवेचन किया गया है। इस प्रकार उत्तरी भारत में निगुण रूप को प्रधानता मिल गई और संतों ने इस प्रकार निगुण भक्ति को अभिव्यक्ति को प्रधानता दी इसका उल्लेख आगे किया गया है। इस तरह हिंदी के निगुण काव्य का प्रारंभ सूचित किया गया है।

दूसरे अध्याय में संत नामदेव की जीवनी, उनकी व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के संबंध में लिखा गया है। अंत साध्य तथा बहि साध्य दोनों के आधार पर उपलब्ध उनकी जीवनी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णयात्मक बात नहीं कही गई थी। प्रस्तुत अध्याय में समस्त उपलब्ध तथ्यों का विस्तारपूर्वक कर उनकी जीवनी और रचनाओं के संबंध में निर्णायक बात कही गई है।

तीसरे अध्याय में हिंदी निगुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दिया गया है। और इन बात का विवेचन प्रस्तुत किया गया है कि नामदेव की रचनाओं में उनका प्रतिफलन किस प्रकार हुआ है। निगुण काव्य आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य है जिसे अद्वैतवाद, गूफो मन, नाथ पंथ, वैष्णव धर्म आदि ने मिलकर एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। तदनुसार निगुण काव्य को प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है।

चौथे अध्याय में नामदेव की दार्शनिक विचार धारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय दर्शन की मूल शिक्षामाने नामदेव को किस प्रकार प्रभावित किया और कैसे उन्होंने सगुण निगुण को क्रम से अपनाया इनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। ब्रह्म, जीव, माया तथा संसार के संबंध में नामदेव के क्या विचार हैं यह उनकी रचनाओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है।

पाँचवें अध्याय में नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। काव्य का प्रयोजन बतलाते हुए संतों का काव्यादर्श और उनकी काव्य निमित्त का प्रयोजन बतलाया गया है। इसके पश्चात् इन रचनाओं के भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार किया गया है। नामदेव की भाषा पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि यह १४ वीं शताब्दी की भाषा है, जिसका भाषा के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है।

दृष्टवें अध्याय में पूर्वोक्त सभी प्रमाणों का आधार लेकर यह सिद्ध किया गया है कि नामदेव हिंदी निर्गुण काव्य के प्रवर्तक हैं। बबोर को प्रवर्तक बसो माना गया, इसका कारण और इतिहास भी दिया गया है। किंतु सभी दृष्टियों से विद्वेषण करने के पश्चात् यही निष्कर्ष निश्चयता है नामदेव से ही हिंदी निर्गुण काव्य का प्रारंभ माना जाना चाहिये।

सातवें अध्याय में इसका विवेचन किया गया है कि नामदेव का उत्तरकालीन और परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। नामदेव के समकालीन सत्तो और कवियों की कृतियों में उनकी महत्ता का स्पष्ट चित्रण हुआ उत्तरकालीन सत्तो के उल्लेख का भी विवेचन किया गया है। नामदेव के बाद की हिंदी निर्गुण काव्य धारा पर उनका स्पष्ट प्रभाव है इसमें कोई संदेह नहीं।

अंत में उदाहरण के अन्तर्गत संपूर्ण शोध प्रबंध का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। हिंदी निर्गुण काव्य धारा का प्रारंभ नामदेव से ही होता है यही इस अध्ययन का निष्कर्ष है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध हिंदी निर्गुण काव्य की पूरी परंपरा का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद लिखा गया है। इसके लिये हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि अनेक स्रोतों से सामग्री एकत्र की गयी है। इस प्रबंध की मुख्य विशेषताएँ ये हैं—

(१) इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में निर्गुण काव्य की परंपरा सातवीं शताब्दी से विकसित थी। लेकिन हिंदी में यह १३वीं शताब्दी में अवतरित हुई।

(२) सत्त नामदेव की जीवनी, व्यक्तित्व और रचनाओं के संबंध में प्रामाणिक तथ्य दिये गये हैं और उनका आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

(३) नामदेव की रचनाओं में प्राप्त निर्गुण काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का निर्देश और बबोर में उनके प्रतिफलन का विवेचन है।

(४) साहित्यिक दृष्टि से नामदेव को हिंदी रचनाओं का पहला बार मूल्यांकन किया गया है।

(५) हिंदी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में सत्त नामदेव को मान्यता प्रदान की गई है।

इस शोध प्रबंध में व्यक्त मेरे विचार और मेरी मान्यताएँ सर्वथा मौलिक हैं, जिनसे सत्त साहित्य के अध्ययन के अनेक नये द्वार खुलने की संभावना है। इस अध्ययन से हिंदी निर्गुण साहित्य की परंपरा लगभग डेढ़ सौ वर्ष की छे जाती है। मेरा अनुमान है कि इस परंपरा को और भी पोढ़े जाना चाहिये क्योंकि नामदेव एकाएक ही बिना परंपरा के उदित महा हुए। अवश्य ही उनसे साथ कोई परंपरा थी जिसकी

छोत्र करनेो अभी बाकी है । यह शोध प्रबंध संत साहित्य के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा हिन्दी निगुण साहित्य के अध्ययन के लिये और अधिक प्रेरणा मिलेगी ।

आदरणीय डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग पूना विश्वविद्यालय, ने प्रस्तुत विषय पर शोधकार्य करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जिसके लिये मैं उनका चिर श्रेणी रहूँगा ।

आदरणीय डॉ० राजनारायण मौर्य प्राध्यापक हिन्दी विभाग, पूना विश्व-विद्यालय के सत्यरामशं द्वारा मेरे इस प्रबंध के विषय का सूत्रपात हुआ । इस प्रबंध को दिशा निर्देशित करने में और विषय सामग्री की खोज इत्यादि के संबंध में उनसे जो सक्रिय निर्देशन प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उनका अनुग्रह स्वीकार करता हूँ । उनके सुयोग्य मार्गदर्शन के बिना इस विषय पर कार्य करना लगभग असंभव था । उन्होंने निरन्तर विषय को गहराई में समझने की प्रेरणा दी है । अपनी स्वभावगत सरलता एवं क्षालीनता द्वारा प्रस्तुत प्रबंध के रचनाकाल में उन्होंने जो सहायता प्रदान की है उसके प्रति आभार मात्र व्यक्त करके मैं उनसे उच्छ्रण नहीं हो सकता । सच तो यह है कि मैं उनसे उच्छ्रण होना भी नहीं चाहता ।

इस प्रबंध के लिखने में मैंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है उनको प्रायः समस्त सूची प्रबंध के अंत में दे दी गयी है । वस्तुतः पूर्व के लिये ग्रंथ प्रत्येक भावी लेखक के लिये पथ-प्रदर्शन का कार्य करते हैं । मैंने जिन विद्वानों के ग्रंथों एवं विचारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में लाभ उठाया है उनके प्रति धन्यवाद होकर मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ ।

इनके अतिरिक्त स्मृतिपटल पर अंकित न होने वाली जिन अन्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रेरणाओं ने मेरा उत्साह-वर्धन किया उन सबके प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

अन्त में एक निवेदन और । हिन्दी साहित्य में संत नामदेव की हिन्दी रचनाओं की चर्चा बहुत कम हुई है । प्रस्तुत प्रबंध मेरे विचार से एक नवीन दिशा की ओर प्रथम प्रयास मात्र है । इसका क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि अन्य प्रतिभा-संरक्ष व्यक्त इस संबंध में अधिकाधिक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं । आशा है कि इस प्रयास से इस दिशा में नवीन अनुसन्धान की वल मिलेगा । इस दृष्टि और संभावना के साथ यह विनम्र प्रयास आपके समक्ष प्रस्तुत है । इस प्रबंध द्वारा यदि कुछ जनो का कुछ भी अनुरजन हो सका तो इसे मैं उनको सहज उदारता एवं अपना परम सौभाग्य

समझूंगा। रचना प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री जीत महोत्रा के अथक परिश्रम और सूझ बूझ से यह ग्रंथ पाठकों के समक्ष आ रहा है। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

दिल्ली दरवाजा
अहमद नगर
(महाराष्ट्र)

श० के० जाडकर

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय

हिंदी निगुंण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

१७-५१

ब्रह्म का अस्तित्व, ब्रह्म का स्वरूप, निगुंण और सगुण, दोनों की एकता, निगुंण शब्द और उसके अर्थ का ऐतिहासिक विकास, निगुंण काव्य, सगुण से पार्थक्य, निगुंण काव्यधारा का ऐतिहासिक परि-
श्रेय, विद्व संप्रदाय, नाथ पंथ, ज्ञानदेव की परम्परा, निगुंण
उपासना का विकास, हिंदी काव्य तथा नाथ संप्रदाय, निगुंण
काव्यधारा पर मत्स्येन्द्रनाथी धारा का प्रभाव, निगुंण काव्य-धारा
पर गोरखनाथी धारा का प्रभाव ।

द्वितीय अध्याय

संत नामदेव की जीवनी, व्यक्तित्व और रचनाएँ

५३-१०२

चरित्र विषयक सामग्री, कई नामदेव, हिन्दी में रचना करने वाले
नामदेव, ज्ञानेश्वर कालीन महाराष्ट्रीय सन्त नामदेव हैं अथवा कोई
अन्य, जन्म काल, नामदेव का अयोनि-सम्भव होना, नामदेव चरित्र
के प्राचीन स्रोत-माथा, ज्ञानेश्वर और नामदेव का समकालीनत्व,
डॉ० रा० गो० भांडारकर का मत, डॉ० मोहनसिंह का मत,
मेकानिक का मत, जनम साखी, महाराष्ट्रीय विद्वानों के मत, हिन्दी
के विद्वानों के मत, निष्कर्ष । जन्म स्थान, हिन्दी तथा मराठी के
विद्वानों के मत, माता, पिता एवं परिवार, जाति तथा व्यवसाय,

क्या बाल भक्त 'नामदेव' डायू थे ?—गुरु नामदेव की यात्राएँ, नामदेव की समाधि, नामदेव का व्यक्तित्व । रचनाएँ —मराठी गाथा की प्रतिष्ठा, मराठी भगवा का वर्गीकरण, हिन्दी रचनाएँ, हिन्दी की रचनाओं का विषयानुसार विभाजन ।

तृतीय अध्याय

नामदेव की हिन्दी रचना में निर्गुण वाक्य धारा की प्रवृत्तियाँ १०३-१५०

- (१) निर्गुण सत्त वाक्य-आध्यात्मिक प्रेरणा का वाक्य
- (२) निर्गुण सम्प्रदाय के रूप निर्धारण में प्रेरक तत्त्व, अद्वैतवाद, इस्लाम या सूफी मत, सिद्ध सम्प्रदाय, नाथ पथ, वैष्णव धर्म ।
- (३) निर्गुण वाक्य की प्रवृत्तियाँ और नामदेव का हिन्दी वाक्य, निर्गुण भावना, गुरु महिमा, मूर्ति पूजा तथा बाह्याङ्ग्यर का खण्डन, एवेस्वरवाद का प्रतिपादन, कथनी तथा करनी में एकत्वता, भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता, सत्संग की प्रधानता, सहज अवस्था, हठयोग, उलटवासियाँ ।

चतुर्थ अध्याय

नामदेव की दार्शनिक विचार-धारा

१५१-१६४

भारतीय दर्शन, आत्मा की श्रेष्ठता, आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत, विदेशी दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव, सन्त कवियों पर अन्य विचार-धाराओं का प्रभाव, वैष्णव मत का प्रमुख उपादान, भक्ति तत्त्व, भगवान का लोभ रक्षक एवं लाकररूप स्वल्प । महा-राष्ट्रीय चारखरी सम्प्रदाय, चारखरी सम्प्रदाय का उदय, चारखरी मत के सिद्धांत —

- (१) विठ्ठल (२) भक्ति तथा अद्वैत ज्ञान (३) भगवत् रूप । चारखरी पथ के सिद्धांत की विशेषता, नामदेव की रचनाओं में प्राप्त उनके दार्शनिक विचार—(१) ब्रह्म, ब्रह्म परम्परा, नामदेव का ब्रह्म वर्णन—(२) जीवात्मा (आत्म दर्शन)—आत्म परम्परा, जीव सम्बन्धी नामदेव के विचार (३) जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध (४) जीव की एकता और अद्वैत । माया, माया की परम्परा, नामदेव का माया वर्णन । जगत्, जड जगत् का भौतिक स्वल्प ।

नामदेव का ऐहिक तत्त्व विचार, नामदेव का लौकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण, अभेद भक्ति, अद्वैत परक भक्ति कल्पना, निर्गुण-सगुण को एकता, ज्ञानोत्तर भक्ति, सर्वं खनु इदं ब्रह्म, वास्तव्य भक्ति, भक्ति और साधना सम्बन्धी व्यावहारिक विचार ।

पंचम अध्याय

नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन

१६५-२४२

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्य के प्रयोजन, सन्तों का काव्यादर्श, काव्य के मूल्यांकन के दो प्रकार, नामदेव की कविता का सामाजिक पक्ष, काव्य निर्मिति के प्रमुख कारण—(१) प्रतिभा, (२) व्युत्पन्नता, (३) परिश्रम, (४) भावात्मकता । नामदेव की कविता का भाव पक्ष, आत्मनिवेदनपरक काव्य, सन्त काव्य और भक्ति, सन्त नामदेव की अर्भंग रचना, आर्तता: नामदेव के काव्य का प्रेरणा स्रोत, साक्षात्कार की अनुभूति, नामदेव की कविता में रस : वास्तव्य, ज्ञान और करुणा । नामदेव की कविता का कला पक्ष, गीति काव्य, नामदेव का अलंकार विधान, विम्ब विधान, नामदेव की छन्दो रचना, दोनी । नामदेव का असाधारण कर्तृत्व, नामदेव की हिन्दी पदावली को भाषा को कुछ विशेषताएँ, वाच्य रचना, शब्द क्रम, बल (Emphasis)—नामदेव की हिन्दी के कुछ विशिष्ट प्रयोग, विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग, संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग, नामदेव की हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव, रूप रचना, सर्वनामों का प्रयोग, परसर्गों का प्रयोग, ध्वनि ।

षष्ठ अध्याय

नामदेव : हिन्दी काव्य धारा के प्रारम्भ कर्ता

२४३-२८६

हिन्दी निर्गुण काव्य सम्बन्धी लेखन का परिचय, निर्गुण साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्गुण मत सम्बन्धी आलोचनात्मक लेख, सन्त मत के प्रारम्भ कर्ता के रूप में नामदेव के प्रति संकेत, नामदेव के निर्गुण धारा के प्रारम्भ कर्ता न माने जाने के कारण, नामदेव की रचनाओं का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, कबीर का प्रखर

व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव, कबीर को प्रातिकारी बनाने वाली परिस्थितियाँ, नामदेव और कबीर की रचनाओं की तुलना, कर्म और वैराग्य का समन्वय, भेदभाव विहीनता, ब्रह्म की निगुणता, अनन्य प्रेम भावना, सर्वात्मवाद और अद्वैत भावना, निगुण भक्ति, नाम साधना, सेव्य सेवक भाव । गन्त नामदेव वा निगुण भक्ति की ओर झुकाव, आचार्य परगुराम चनुर्वेदी की यताई हुई निगुण सन्तों की रचनाओं की विशेषताएँ, नामदेव की रचनाओं से इन विशेषताओं के उदाहरण, नामदेव तथा कबीर का काल, डॉ० मोहनसिंह 'दीवाना' का मत, कबीर का काल निर्णय, डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी का मत, डॉ० राजनारायण भोसले का मत, डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी का मत, निगुण पथ के प्रवर्तक नामदेव ।

सप्तम अध्याय

नामदेव का तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

२६१-३२७

नामदेव की पंजाब यात्रा का रहस्य, पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति, नामदेव की महत्ता और उनकी रचनाओं का प्रसार, मध्य-युगीन नव जागरण के प्रणेता नामदेव, नामदेव का व्यक्तित्व, नामदेव की रचनाओं का प्रसार, हिंदी वाच्य रचना का प्रयोजन, सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पन्थ, सिद्धों तथा नाथों का नामदेव पर प्रभाव, नामदेव के समकालीन सन्त, नामदेव का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, ईश्वर की सर्वव्यापकता, प्रत्यक्ष अनुभव से सत्यान्वेषण, सद्गुरु-महत्त्व प्रतिपादन, सुमिरन, नामस्मरण का महत्त्व, बाह्याचार की व्यर्थता, अनन्य प्रेम भावना, कर्म और अध्यात्म भावना का समन्वय, भेदभाव विहीनता, ब्रह्म की निगुणता, करनी तथा कथनी में एकता, भक्त की भगवान के प्रति मितन उत्सृष्टा ।

उपसंहार

३२८-३३३

सदर्भ ग्रन्थ सूची

३३४-३४०

प्रथम अध्याय

हिंदी निर्गुण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

१. ब्रह्म का अस्तित्व
२. ब्रह्म का स्वरूप—निर्गुण और सगुण दोनों की एकता
३. निर्गुण शब्द और उसके अर्थ का ऐतिहासिक विकास
४. निर्गुण काव्य—सगुण से पार्थक्य
५. निर्गुण काव्यधारा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ, शान्तिदेव की परंपरा
६. निर्गुण उपासना का विकास
७. हिंदी काव्य तथा नाथ संप्रदाय
८. निर्गुण काव्यधारा पर अस्त्येन्द्रनाथी धारा का प्रभाव
९. निर्गुण काव्यधारा पर गोरलनाथी धारा का प्रभाव

हिन्दी निगुण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

ब्रह्म का अस्तित्व : वैज्ञानिक दृष्टि से—दार्शनिक दृष्टि से

मनुष्य का अहं, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके प्राण और उसका शरीर सब मिलकर एक सुव्यवस्थित मानव-संगठन का निर्माण करने हैं। ऐसे संगठन इस ब्रह्माण्ड में अनेक हैं। निखिल ब्रह्माण्ड स्वतः ऐसा ही एक बृहत् संगठन है।

हमारा शरीर जैसे नितांत स्थूल परमाणुओं का संघात है वैसे ही ब्रह्माण्ड के पृथ्वी आदि लोक भी हैं। शरीर को ही भाँति ब्रह्माण्ड में प्राणतकिक संचरित हो रही है। हमारा सूक्ष्म मन ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म आकाश है। हमारी बुद्धि ब्रह्माण्ड का द्योलोक है। मानव संगठन के समस्त अवयवों का प्रेरक जीवात्मा है। उसी तरह निखिल ब्रह्माण्ड के अवयवों का प्रेरक एक परम आत्म तत्त्व होना ही चाहिए।

जैसे मानवी शरीर रूपी संगठन को देखकर उसके रचयिता का भान होता है वैसे ही इस ब्रह्माण्ड के संगठन को देखकर। रचयिता की रचना शक्ति में प्रकाशात्मिका बुद्धि निहित रहती है उसी बुद्धि का विशाल रूप ब्रह्माण्ड रचयिता के भीतर होना चाहिए।¹

आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्माण्ड के संबंध में जो अनुसंधान प्रस्तुत किये हैं वे उस परम तत्त्व की विराट् बुद्धि पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्माण की योजना और

1. 'The whole frame work of Nature bespeaks of an intelligent author.'

'The Idea of God' p. 15

—by Pringle Pattison.

'The idea of a Universal Mind or Logos would be fairly plausible inference from the present state of scientific theory, at least it is in harmony with it'

'The Nature of the Physical World' p. 338

—by Eddington.

उसकी काय परिणति पर वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, वह निश्चित रूप से इस दिशा की ओर संकेत करती है कि सृष्टि अवस्थात् उत्पन्न नहीं हुई। उसके पीछे एक महान् शक्ति कार्य कर रही है। और जगत् के सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि समस्त ग्रह और उपग्रह ऐसे भाष्यण संबंध में परस्पर संबद्ध हैं, उनकी दूरी, गति एवं परिमाण ऐसे निश्चित और नपे तुले हैं^१ और एक दूसरे के सहायक बने हुए वे ऐसे सुरक्षित और सुदृढ़ हैं कि उनके इन व्यापारों के पीछे एक अनंत चेतन सत्ता की विद्यमानता का बरबस अनुभव होने लगता है।^२

जो विधान इस सृष्टि में पाया जाता है वही उसकी स्थिति के लिए आवश्यक है। इस विधान का विधाता कौन है ?^३

इस विधान का प्रसार यहाँ किसने किया ?

भूगोल विद्या, खगोल विद्या, दारोद विज्ञान, जीव विज्ञान आदि सभी शास्त्र अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले नियमों की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। इस समय विज्ञान ने कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो विश्व के किसी भी विभाग को नियम नियंत्रण विहीन घोषित करती हो।

प्रसिद्ध दार्शनिक प्रिंसन पटिसन के इस कथन^४ की वास्तविकता विज्ञान के सभी

१ यो अन्तरिक्षे रजसो विमान । यजु ३२ ६ (जिसने अन्तरिक्ष में लोको को नाप तोल कर रखा है ।)

२ प्रिंसलट ने अपने ग्रंथ 'Theism' के पृष्ठ १३८ पर इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं Each orb is affecting the other Each is doing what, if unchecked would destroy itself and the entire system, but so wonderfully is the whole constructed that these seemingly dangerous disturbances are the very means of preventing destruction and securing the unive sal welfare

३ Pringle Pattison अपने ग्रंथ 'The Idea of God' के पृ० १५ पर लिखते हैं—There is an eternal, inherent principle of order in the world which proves an omnipotent mind All the sciences almost lead us to acknowledge a first intelligent author

४ 'विश्व के समस्त रूप को एक साथ लेकर अपना उसके किसी एक अंग पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिये तो वह एक बृहत् यत्र प्रतीत होगा, जिसने भीतर अपरिमित छोटे छोटे यत्रों के भीतर पुनः अनेक

सेतों की खोज से सिद्ध हो रही है।

पृथ्वी मंडल पर जो जीवन पाया जाता है वह आकस्मिक नहीं है। उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। पार्थिव वनस्पतियाँ सूर्य से आती हुई प्राण-शक्ति को लेकर अपने सरल अणुओं (molecules) को मिथित अणुओं में परिणत कर देती हैं। वृक्षों से भरे हुए जंगल पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को मरुस्थल के आक्रमणों से सुरक्षित रखते हैं। वे मिट्टी को वर्षा की बाढ़ में बह जाने से भी रोकते हैं। संस्कृत में जल को जीवन कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी जल के तत्वों का विश्लेषण करके इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। कैनेय वॉकर ने 'श्वेले' का मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि जल में जिस अनुपात से जीवन को सुरक्षित रखनेवाले तत्व मिथित हैं उनसे बढ़कर हमारे वातावरण में और कुछ हो नहीं सकता। इस सम्बन्ध में जल के स्थान को और कोई द्रव्य नहीं ले सकता। जीवन और जीवन संबंधी साधनों का यह विशाल कारखाना किसकी देखरेख में चल रहा है ?

इस जीवन का भी जीवन निःसंदेह एक मूल महा जीवन है, जिसने तथा के रूप में विभिन्न मूर्तियों के नाना रूप साँचे तैयार किये हैं। वृक्षों के पत्तों और फूलों के रंगों में उसकी अद्भुत कारीगरी प्रकट हो रही है। पक्षियों के कलरव में वह संगीतकार

लघुनर एवं लघुतम यंत्र विद्यमान हैं जो मानव की खोज शक्ति तथा व्याख्या-शक्ति की सीमा में आज तक आवद्ध नहीं हो सके। ये विभिन्न यंत्र अपने समस्त अंशों के साथ ऐसे घनिष्ठ रूप में सहयुक्त हैं कि सभी विचारशील मानव उसकी प्रशंसा करते हैं। प्राकृतिक जगत् में साधन और साध्य का संबंध सर्वत्र वैसा ही है जैसा मानवीय बुद्धि की कृतियों में दृष्टिगोचर होता है, अथवा यह कहना युक्तिसंगत होगा कि वह इससे कहीं अधिक बढ़कर है। जब कार्यों में समता है, तो कारणों में भी समता होनी ही चाहिए। अतः मानव-मस्तिष्क की ही भाँति, प्रकृति के महान् कार्य जगत् का रचयिता एक ऐसा महान् मस्तिष्क होना चाहिए, जिसमें महत् कार्य की अपेक्षा महत् रक्षितर्था भी विद्यमान हों।'

'The Idea of God' p. 9, 10

—Pringle Pattison.

1. The various properties of water are uniquely suitable for the support of life. No other substance could substitute water in an environment like ours,

—'Meaning and Purpose' p. 102

बना बैठा है। जीवन रसायनी बनकर वह फलों में रस, मसालों में स्वाद और फूलों में गंध उत्पन्न करता है। जल और कार्बन के पृथक्-पृथक् अनुपात से सड़को और शक्कर भी उसी ने तैयार की है और इस प्रक्रिया द्वारा ओषधन उत्पन्न किया है जो पशुओं का जीवन है। प्रोटोप्लाज़म की एक अदृश्य बूँद सूर्य से प्राण शक्ति पाकर समस्त जीवन-जगत् का कारण बनी हुई है। यह जीवन प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ। फिर इस जीवन का स्रोत कहाँ है? हवसले के शब्दों में इस जीवन का स्रोत जीवन ही है। जीवन कितनी संघटन का परिणाम नहीं, प्रत्युत उसका कारण है।¹

विज्ञान के अनुसंधान जब स्वयं वैज्ञानिक को सोचने का अवसर देते हैं और उसके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं तो वैज्ञानिक की स्थिति दार्शनिक की-सी हो जाती है। जब वह देखता है कि सृष्टि में पाया जाने वाला पूर्ण क्रम इसके पूर्व पूर्णतया अस्त-व्यस्त (Chaotic) सामग्री को अनंत व्यक्तियों या इकाइयों के ढाँचे में ढालने वाले व्यक्तिकरण (Individuation) के रूप में था तो वह यह सोचना है कि क्या यह सब अपने आप हो रहा था?

दूसरी ओर वह बालमनोविज्ञान, जो स्वतः अब एक प्राकृतिक विज्ञान माना जाने लगा है, के आधार पर बालक के इन्द्रिय संवेदन (Sensation), भेदीकरण (Differentiation) और परार्थ बोध (Perception) के क्रम में, सृष्टि के उसी क्रम को देखता है और यहाँ उस चेतना संजल बालक की सहायता करने वाले अन्य चेतन मानवों को देखता है, तो सृष्टि को क्रम की पूर्णता पर पहुँचाने वाली एक महा चेतन रूपा की ओर रवभावतः उसकी कल्पना चली जाती है।

हम स्वयं अपने सामने मिट्टी के ढेर में से पानी तथा कुछ यंत्रों की सहायता से मानव को ईंटें बनाते और उन ईंटों से महल बनाते देखते हैं। इस निर्माण में भी फैली हुई सामग्री, सामग्री का व्यक्तिकरण और व्यक्तिकरण से व्यवस्था की ओर चलने में एक निश्चित क्रम पाया जाता है और उस क्रम के मूल में एक चेतन सत्ता का हाथ दिखाई देता है। सर जेम्स जोन्स ने इसे चेतना (Thought) और आइन्स्टीन से इसे बुद्धि (Intelligence) या (Rationality) नाम दिया है।

सृष्टि विभिन्नरूपा होकर भी एक है। अंग्रेजी में इसका नाम ही Universe है, जिसे हिंदी में एकात्म काव्य कहा जा सकता है। वेद तो इसे देव का काव्य कहता ही है। काव्य की संगीतात्मक, भावात्मक एवं कल्पनात्मक, एतता उसके जनक चेतन तत्व की एकरूपता को प्रकट करती है। इसी प्रकार सृष्टि का काव्यत्व (Harmony) उसके एव स्रष्टा होने का संकेत देता है, जो चेतन है।

बाहर सृष्टि के विभिन्न अवयव मिलकर एक दूसरे को आकर्षित करने तथा

1. Life is the cause and not the consequence of organism.

एक नियम में आवद्ध होने के कारण एक है। उनकी यह नियमबद्धता ही इस एकता की निर्देशिका है।^१

इसी प्रकार भीतर भावना, कल्पना और चेतना की एकता है। नियमों की यह एक प्रकारता पुनः एक नियम है। इस नियम का एक नियामक है। अतः अन्त-तया बाह्य चाहे जिस दृष्टि से देखें, यह विविध रूप जीवन और जगत् एक केवल नियामक का ही कार्य प्रतीत होता है।

इसी सर्वोपरि चेतन नियामक तत्त्व को ईश्वर कहते हैं। मानव स्वयं इस सत्ता का अनुभव अपने में करता है।

ईश्वर का विचार मानव की प्रातिभ शक्ति, कल्पना की उपज है, ऐसा भी कहा जाता है। इसी कल्पना शक्ति द्वारा वह अदृश्य शक्तियों का भी अनुमान किया करता है। कल्पना शक्ति का क्षेत्र असीम है। मानवी कल्पना की पूर्णता आध्यात्मिक सत्यता में परिणत हो जाती है। इसी से वह जहाँ योजना, क्रम तथा उद्देश्य की एकता पाता है वही वह उस महान् सत्य ईश्वर के दर्शन करने लगता है। जैसा लिखा जा चुका है, उमे यह एतदा बाहर भी दिखाई देती है और अपने भीतर भी। अतः वह बाहर से हटकर उस महान् सत्ता का अनुभव अपने हृदय की गुहा में, अपने समीप ही अपनी सघस्यता में ही करने लगता है।

संत एवं भक्त, कवि तभी तो कहते रहे हैं :

‘स्वामी जू मेरे पास हो, केहि विनय सुनाऊँ ?’

जभी तक हमने वैज्ञानिक दृष्टि से इस परम तत्त्व के संबंध में संशेष में विचार किया। विज्ञान के विविध अंगों का दर्शनशास्त्र में विलय हो जाता है। अतः दर्शन-

1. Every particle of matter in the universe attracts, to some extent, every other particle. There is thus presented to the mind a sublime picture of the inter-relatedness of all things. All things are subject to law and the universe is in this respect a unit.

P. W. Brigman

—‘Reflections of a Physicist’ P. 82.

२. अवयवस्यै सघस्ये देताना दुर्मतीरीक्षे राजन्नाद्विपः सेध मोढवी अपस्त्रिवः सेध ।
—ऋग्वेद ८।७।१।६

(हे परम प्रकाशमय प्रभु ! तुम यही मेरे भीतर मेरे साथ बैठे हो। अतः जैसे ही देवों की दुर्मतियों को देखो वैसे ही हे अमूल सिक्क ! इन दुर्मतियों को दूर कर इन द्वेषों और द्विषा वृत्तियों को नष्ट कर दो ।)

शास्त्र की खोज इस परमतत्त्व के संबंध में कहीं तक पहुँची है, उसे भी देखना चाहिए।

वैज्ञानिक यदि प्राकृतिक दृश्यो और घटनाओं का उद्घाटन करता है तो दार्शनिक इस उद्घाटन का संश्लेषण विश्लेषण करता हुआ, प्रकृति के पर्दे को चीर कर उस सत्ता को साक्षात् कर लेना चाहता है, जो प्रकृति की पल-पल को नवीनरूपता एवं स्थिरता के मूल में विद्यमान है।^१

प्रकृति परिवर्तनशील है। उसमें नित्य नये परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य चंद्रादि भी अपनी उत्पत्ति और विनाश की कहानी साथ लिए हुए हैं। दार्शनिक उत्पादक को ही संहारकर्ता के रूप में भी देखता है और कहता है: 'ये दृश्य, ये खिलौने उसी खिलाडी के हाथ में हैं। वह खिलामय इनके द्वारा अपनी लीला दिखाता है और फिर उन्हें बंद कर देता है।'^२ यह विश्व उसी कलाकार की कला है और उसी के स्वभाव की अभिव्यक्ति है।

भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक बादरायण व्यास ने 'ब्रह्म सूत्र' के प्रारंभ में ही ब्रह्म की जिज्ञासा करते हुए लिखा :

'जन्माद्यस्य यतः'

जो विद्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म परिवर्तनशीलो में अपरिवर्तनीय, अनित्यो में नित्य, मर्त्यो में अमर्त्य और अंतिम सत्य है। प्रकृति के रूप विभक्त हो सकते हैं परन्तु यह अविभाज्य, एक रस शाश्वत सत्ता है।

भारतीय दर्शनो में साध्य, बौद्ध तथा चार्वाक या बाहुंसत्य दर्शन निरोधवरवादी कहनाते हैं। वेप सभी दर्शनो में ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन हुआ है। कपिल अपने सांख्य दर्शन ५-४७ में वेदो का अगोरोपेयत्व तथा ६-३४ और ५-५१ में वेदो का स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करते हैं परन्तु ईश्वर के संबंध में उनका मत है कि वह प्रमाणो द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। उसको सिद्धि में प्रमाणो का अभाव है।

1. Philosophy is not knowledge of the world, but knowledge of the not-worldly, not knowledge of external mass, of the empirical existence, but knowledge of what is eternal, what is God and what flows from His nature.

—Constructive Basis for Theology p. 191-192.

James Ten Brooke

2. Our world is God's handiwork and a real expression of His nature.

—Religion and Biology p. 98.

अर्नेस्ट ई० बनविन

'ईश्वरासिद्धेः ।' १-६२ (सांख्य दर्शन) तथा

'प्रमाणामावाप्त तसिसिद्धिः ।' ५-१० (सांख्य दर्शन)

महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, चतुर्थ अध्याय के प्रथम आन्धिक में

'ईश्वरः कारणं पुरुष कर्मा कस्यदर्शनात्' सूत्र द्वारा ईश्वर को समस्त प्रपंच के आदि कारण तथा जीवों के कर्मफल-प्रदाता के रूप में स्वीकार किया है।

नैयायिकों का ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है। उसमें अधर्म, मिथ्या, ज्ञान और प्रमाद नहीं है। वह रचना करने में सर्व शक्तिमान है। वह आत-कर्म-कन है। जैसे पिता पुत्र के लिये कार्य करता है उसी प्रकार ईश्वर जीवों के उद्धार के लिये जगत् को रचना करता है।

जैसे खिचड़ी अपने आप नहीं पक आती उसे कोई पकाता है वैसे ही वैदिक विधान अपने आप नहीं बन गये। उनका बनाने वाला चेतन ईश्वर है। वेद को किसी पुरुष ने नहीं बनाया। अतः वे अदोष्येय है। वे सर्वज्ञ ईश्वर की कृति है।

वेदों में अमौलिक देवी तर्कों के उल्लेख तथा सर्वव्याप्त लोकोत्तर सिद्धान्त साधारण जीवों के ज्ञान के विषय (परिणाम) नहीं हो सकते। ज्ञान का जो तारतम्य यहाँ दृष्टिगोचर होता है, वह भी अपनी पूर्णता के लिये ईश्वर जैसी सर्वज्ञ सत्ता की ओर संकेत करता है। पातंजल सूत्र—'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं' १-१६ इसी तथ्य को प्रकाशित करता है। पुरुष और प्रकृति का संयोग तथा वियोग ईश्वर ही कराता है।'

वैशेषिक दर्शन 'तद् वचनादान्नापस्य प्रामाण्यम्' १-१-३ सूत्र में 'आम्नाय' अर्थात् वेद की ईश्वर का वचन मानकर ईश्वर को ज्ञान का स्रोत स्वीकार करता है।

पूर्व मोक्षा तथा उत्तर मोक्षा (वेदान्त अथवा ब्रह्म सूत्र) क्रमशः धर्म और ईश्वर की व्याख्या से सम्बन्ध रखते हैं।

इस प्रकार दर्शन और विज्ञान दोनों ने, हमें उस पुरुष विशेष ईश्वर तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। पर वे उस परम तत्त्व की भन्नक मात्र देखने और दिखाने में समर्थ हुए हैं। उसका संपूर्ण स्वरूप विवेचना, आलोचना, मोक्षा, प्रति, मनोपा, बुद्धि आदि सब शक्तियों से ऊपर और अग्राह्य है। उस महा चेतन सत्ता की अनंत क्षमता का पार न आज तक कोई पा सका है और न भविष्य में पा सकेगा।^२

1. Dr. Radhakrishnan : 'Indian Philosophy' Vol. II

—(Ed. 1951) pp, 169-172.

2. 'But who ever has undergone the intense experience of successful advances made in the domain of science, is

मानव ज्यो ज्यो वैज्ञानिक क्षेत्र की सफल खोजों की प्रगति में प्रवेश करता जाता है त्यो त्यो वह मूर्ष्टि में अभिव्यक्त बुद्धिवादियों को पहचान कर अरुनी व्यक्तिगत क्षुद्र आशाओं और अभिलाषाओं से भी ऊपर उठ जाता है और मूर्ष्टि के रूप में मूर्तिमान बुद्धि की महत्ता के सामने उसका सिर नकि भाव से झुक जाता है। यह बुद्धि अपने गम्भीरतम स्वरूप में मानव की पहुँच से परे है। सर आइनस्टाइन बुद्धि का नाम लेकर ईश्वर की सत्ता का विरोध नहीं करते। वे लिखते हैं कि प्रभु का सर्वशक्तिमान्, न्यायी और दयानु रूप मानव को आश्वासन, साहाय्य और पथ प्रदर्शन प्रदान करता है।¹

ब्रह्म का स्वरूप

शाकायों ने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने के लिए दो प्रकार के लक्षणों को स्वीकार किया है।

(१) स्वल्प लक्षण

(२) तटस्थ लक्षण

'स्वल्प' लक्षण पदार्थों के सत्य, तार्थिक रूप का परिचय देता है परन्तु 'तटस्थ' लक्षण कुछ देर के लिए होने वाले आगतुक गुणों का ही निर्देश करता है।

लौकिक उदाहरण से इसको देखिये। कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक दानिय गरीब की भूमिका ग्रहण कर रगमच पर आता है जहाँ वह शत्रुओं को परास्त कर अपनी विजय बैजपती पहराता है और अनेक शोभन कृत्यों को कर प्रजा का अनुकरण करता

moved by profound reverence for the rationality made manifest in existence. By way of the understanding, he achieves a far reaching emancipation from the shackles of personal hopes and desires and thereby attains the humble attitude of mind towards the grandeur of reason incarnate in existence and which in its profoundest depths, is inaccessible to man.

—'Out of my Later Years' p. 29

—आइनस्टीन

1 'The idea of the existence of an omnipotent, just and omnibeneficent personal God, is able to accord man solace, help and guidance.'

—'Out of my Later Years' p. 27.

—आइनस्टाइन

है। परन्तु हम ब्राह्मण के सत्य स्वप्न के निर्णय करने के लिए उसे राजा बतलाना क्या उचित है? राजा वह अवश्य है परन्तु कब तक? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है। नाटक समाप्त होते ही वह अपने विगुड रूप में आ जाता है। अतः उस पुरुष को दक्षिण राजा मानना 'तदस्य' लक्षण हुआ तथा ब्राह्मण बतलाना 'स्वरूप' लक्षण हुआ।

सगुण ब्रह्म

सगुण ब्रह्म

ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। आगन्तुक गुणों के समावेश के कारण यह उसका 'तदस्य' लक्षण है। 'सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म' (तैत्तिरीय उपनिषद् २-१-१) तथा 'वित्ज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृहद् उपनिषद् ३।६।२८) ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादक लक्षण हैं।

वह सत् (सत्ता) चित्त (ज्ञान) और आनन्द (सच्चिदानन्द) रूप है। यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। परन्तु यही ब्रह्म मायावच्छिन्न होने पर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है जो इस जगत् की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है। ब्रह्म के दो रूप होते हैं। सगुण तथा निर्गुण। दोनों एक ही हैं परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता से दो रूपों में गृहीत किये जाते हैं।

जिस प्रकार संसार के पदार्थ असत्य और काल्पनिक हैं उसी प्रकार जीव भी अविद्या के ऊपर आश्रित रहता है। 'ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है।' इस ज्ञान के अभाव में ही जीव की सत्ता है। जीव उपासना के लिए ईश्वर की कल्पना करता है। ईश्वर जपत् वा स्वामी तथा नियंता है। इसी लिए जीव उसको उपासना करता है और उसे दया, दक्षिण्य, अगाध कष्ट आदि गुणों से मण्डित मानता है। यही है सगुण ब्रह्म या ईश्वर। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के निमित्त व्यावहारिक दृष्टि से की गई है।

पाँचरात्र या भागवत मत के अनुसार ब्रह्म अद्वैत, अनादि, अक्षय, निर्विकार, निरवयव, अन्तर्दामी, सर्वव्यापक, असीम तथा आनन्दस्वरूप है।

सब दृष्टों से विनिर्मुक्त, सब उपाधियों से विवर्जित, सब कारणों का, पद्मगुण रूप परब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों हैं।

अप्राकृत गुणों से हीन होने के कारण वह निर्गुण है तथा पद्मगुण मुक्त होने के कारण वही परब्रह्म 'भगवान्' कहा जाता है। इसी कारण वह सगुण है।

संकराचार्य ने पाँचरात्र के उपर्युक्त मत का खण्डन किया है और इसे अवैदिक बताया है। परन्तु रामानुजाचार्य ने उसे वेद-विदित सिद्ध कर वाशिरायण के ब्रह्म-सूत्रों

की ध्याख्या 'श्री भाष्य' में उसे प्रामाणिक कहा है। इसी मत के आधार पर मध्य युग में वैष्णव भक्ति मार्ग का प्रचार और भगवान् के विभवावतारों की लीलाओं का वर्णन-कीर्तन किया गया है। भक्ति के अनेक सम्प्रदाय स्थापित हुए, जिनमें भगवान् के सगुण रूप पर ही बल दिया गया क्योंकि वही पूजा, उपासना, आराधना और ध्यान का सहज विषय हो सकता है।

इसने विपरीत मध्ययुग में ही निर्गुण उपासना के प्रचारक संत हुए हैं। बबोर, रैदास, दादू आदि निर्गुण उपासक संतों ने ब्रह्म की सगुणता तथा उसके व्यूह, अवतार तथा मूर्तियों का खण्डन किया है। कभी कभी इस निर्गुणोपासना को तत्कालीन विदेशी प्रभाव का परिणाम कह दिया जाता है और सगुणोपासना को ही शुद्ध भारतीय भक्ति-पद्धति घोषित किया जाता है परन्तु वास्तव में निर्गुणवाद उपनिषद् के ब्रह्मवाद से भिन्न नहीं है। भारतीय उपासना पद्धति में निर्गुणवाद ही बराबरी प्राचीनतर है। निर्गुण और सगुण में जो विरोध समझ लिया जाता है वह दोनों के उपर्युक्त सूक्ष्म अन्तर से भिन्न है।

भक्तिकालीन सगुणोपासक कवियों ने भी निर्गुण की अस्वीकृति नहीं की, प्रत्युत भक्ति-साधना के लिए उसकी अव्यावहारिकता प्रमाणित की है। गीता की तरह सूरदास ने 'सूरसागर' के प्रारम्भ में ही अव्यक्त की गति को अनिर्वचनीय कहकर यह निश्चय प्रकट किया है कि रूप-रेखा-गुण-जाति-भुक्ति से रहित अव्यक्त का स्वाद गूँगे के गुड़ के समान है। अतः मैं सगुण लीला के पद गा रहा हूँ। (पद २)

तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण में बराबर अभेद का सिद्धान्त स्वीकार किया है, परन्तु उन्हें अन्तर्यामी राम की अपेक्षा बहिर्गामी राम ही अधिक अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें की कृपा का वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। सगुण रूप सुगम है, क्योंकि वह इन्द्रियों द्वारा जाना जा सकता है। परन्तु विचार करने पर सगुण रूप ही समझना अधिक कठिन प्रतीत होता है।

निर्गुण ब्रह्म

'निर्गुण' शब्द अपने पारिभाषिक रूप में सत्त्वादि गुणों से रहित या उनसे परे समझी जाने वाली किसी ऐसी अनिर्वचनीय सत्ता का बोधक है, जिसे बहुधा परम तत्त्व, परमात्मा अथवा ब्रह्म जैसी संज्ञाओं द्वारा अभिहित किया जाता है।

पारिभाषिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है। उस पर जीव या जगत् का कोई भी गुण आरोपित नहीं किया जा सकता। संकराचार्य ने धृति वचनों के आधार पर प्रमाणित किया है कि दिक् काल से अमर्षादि, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, अखण्ड, सर्वव्यापी तथा

निर्गुण ऐसा एकमेव तत्त्व विरव की जड़ में है । जैसे—

- 'इदं सर्वं यदयमात्मा' (वृ. २-४-६)
 'ब्रह्मोवेदं सर्वम्' (मु. २-२-२१)
 'आरमैवेदं सर्वम्' (छा. ७-२५-२)
 'नेह नानास्ति किंचन' (वृ. ४-४-१६)
 'निष्कलं निष्क्रियं शातं निरव्ययं निरंजनम्' (श्वे. ६-१६)
 'अस्थूलमनणु' (वृ. ३-८-८)

'निर्गुण' शब्द 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' (६ : ११) में उस अद्वितीय 'देव' (परमात्मा) का एक विशेषण बनकर आया है, जो सभी भूतो में अन्तर्हित है, सर्वव्यापी है, सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, सब का साक्षी है, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला तथा निरुपाधि भी है ।

उसी की ओर संकेत करते हुए श्रीकृष्ण द्वारा 'गीता' (१३-१४) में भी कहाया गया है—'उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं है, वह सबसे असक्त रहकर, अर्थात् अलग होकर भी सबका पालन करता है और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग किया करता है ।'

उपनिषद् ब्रह्म को 'नेति-नेति' शब्दों के द्वारा अभिहित करते हैं । इसका तात्पर्य क्या है ? प्रत्येक विधेय उद्देश्य के क्षेत्र को सीमित करता है—यह उसका स्वभाव होता है । 'यह लेखनी लाल है'—इस वाक्य में 'लाल' यह विधेय, उद्देश्य (लेखनी) के क्षेत्र को वस्तुतः सीमित करता है । अर्थात् 'लाल' से पृथक् क्षेत्र में 'लेखनी' का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना जा सकता ।

ब्रह्म के विषय में हम किसी विधेय का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से वह सीमित तथा परिमित बन जायेगा परन्तु वस्तुतः वह अपरिमित सत्ता है । इस प्रकार उसमें कोई गुण नहीं रहता । न यह गुण वहाँ है और न वह गुण । सब गुणों के निषेध करने से जो तत्त्व बच जाता है वही है ब्रह्म । इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति 'नेति नेति' शब्दों का व्यवहार करती है वह ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ही है और यही ब्रह्म का पारमार्थिक रूप है ।

सब कबीर 'निर्गुण' शब्द का एक पर्याय 'अगुण' भी देते जान पड़ते हैं (क. प्रं. पद १८३) । वे उसके द्वारा सूचित किये जाने वाले तत्त्व को 'गुण अतोत' बतलाते हैं और फिर उसे 'निर्गुण ब्रह्म' भी कहकर उसकी उपासना का उपदेश देते हैं (पद ३७५) । वे उसे अन्यत्र 'निर्गुण राम' की भी संज्ञा देते हैं और उसकी 'गति' की अगम्य ठहराते हैं (पद ४६) तथा उसे केवल 'निर्गुण' कहकर भी उसी प्रकार अकल्पनीय बतलाते हैं (पद १८६) । परन्तु एक स्थल (पद १८४) पर वे उसके विषय में इस प्रकार भी

कहते हैं— 'राजस, तामस और 'सात्विक' (सात्विक) ये तीनों ही उसकी माया है तथा वह इन तीनों से परे का 'चोया पद' है। वह गुणातीत होने के कारण 'निगुंण' कहलाता है, नहीं तो वह वस्तुतः निर्विषय नहीं ठहराया जा सकता तथा उसे समझ लेना धोखे की बात होगी।

लोग उसे 'अजर' कहते हैं और 'अमर' भी बतलाते हैं किन्तु सच्ची बात तो यह है कि वह 'अलस' होने के कारण अनिर्वर्तनीय है। कबीर का हरि इन सभी से विन-याण है। (पद १८०)। फिर 'वह जैसा है वैसा समझ लेने में ही आनन्द है, उसे वस्तुतः न जानते हुए भी, उसका कथन करना ठीक नहीं।' इसी कारण कबीर ने अपने को उसे 'सरगुन' की अपेक्षा 'निगुंण' रूप में ही जानने वाला कहा है।

दोनों की एकता

सगुण तथा निगुंण ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह एक ही सत्ता है परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वह इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। नाट्य-शाला में रंगमंच पर दुष्यंत की भूमिका में उतरने वाला नट नाट्यशाला से बाहर आने पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन जाता। वह वही मनुष्य रहता है। नाट्य की दृष्टि से वह नट कहलाता है परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह मनुष्य ही रहता है।

ब्रह्म की भी ठीक यही दशा है। वह संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है। अतः ससार की अपेक्षा वह ईश्वर है परन्तु निरपेक्ष भाव से देखने पर वही ब्रह्म है। अतः सगुण ईश्वर तथा निगुंण ब्रह्म में भेद मानना नितांत भ्रामक है। निगुंण ब्रह्म ही वास्तविक पारमार्थिक सत्ता है परन्तु व्यवहार के लिए उपासना के निमित्त वही सगुण ईश्वर माना जाता है। तत्त्व एक ही है। दृष्टि भिन्न भिन्न है और इसी लिए उसके दो रूप हैं।

एकबारगी हम अतिम सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। ज्ञान के मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा ही साधक उसमें पहुँच सकता है। निगुंण ब्रह्म की प्राप्ति अतिम लक्ष्य है परन्तु अज्ञात ज्ञानी ही उसे पा सकता है। उसके सोपान रूप है उपासना और इसके लिए 'ईश्वर' की महती आवश्यकता है। ईश्वर की उपासना से सगुण पूजन से चित्त की शुद्धि होती है और सभी साधक विमुक्त ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर निगुंण ब्रह्म को पा सकता है अन्यथा नहीं। यही उपासना का उपयोग है।

ब्रह्म वास्तव में निगुंण है इस विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार

प्रकट किया है :—

एक अनोह अहप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥

‘कल्याण’ का श्री मानस अंक, बालिकांड, पृ० ७१ ।

अगुन अरंड अंत अनादि । जेहि चिन्तहि परमारषवादी ।

नेति नेति जेहि वेद निरूपा । चिदानन्द निरूपाधि अनुपा ॥

व्यापक अकल अनोह अज निर्गुण नाम न रूप ॥

‘कल्याण’ का श्री मानस अंक बालिकांड पृ० ७१ ।

वही ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी । इस लिए स्थान स्थान पर ब्रह्म का निर्गुण भावात्मक वर्णन भी पाया जा सकता है । उपनिषद् कहती है—

स पर्ययाच्छुक्रम कायम व्रण सस्नाविर शुद्धमपापविर्द ।

कविर्मनीषी परिभू. स्वयं भूर्पाथातथ्यतोऽर्थान्

व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ॥

—ईश. ८

गीता के अनुसार :—

सर्वेन्द्रिय गुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

आसत सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुण भोवतु च ॥ १३-१२

श्रीमद् भागवत की उक्ति है :—

सर्वं स्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् ।

मान्यत् त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् ॥

—भागवत ७-६, ४८

ब्रह्म चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण इतना तो निश्चित है कि वह सर्वव्यापी है । जब वह सर्वव्यापी है तो वह निराकार भी होगा ही क्योंकि आकार में एकदेशीयता आ जाती है और जो सर्वदेशीय है वह केवल एकदेशीय नहीं हो सकता । इसी लिए जहाँ ब्रह्म के रूप की चर्चा की गई है वहाँ कोई विशिष्ट आकार न बताकर उसकी विश्व-रूपता का ही वर्णन किया गया है । सर्वान्तर्यामी के रूप का इससे बढ़िया वर्णन और हो ही क्या सकता है । वेद कहते हैं :—

सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पात् ।

सभूमि विश्वतो वृत्वाऽवतिष्ठद्दशांगुलम् ॥

—ऋग्वेद का पुरुष सूक्त

उपनिषदों में कहा गया है—

अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ
दिसः श्रोत्रे वाग् विवृतारच वेदाः
वायु. प्राणो हृदयं विश्वमस्य
पद्भ्या पूषिवी हृषेप सर्वं भूतान्तरात्मा ।

—मुण्डक २—१, ४

विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् ।
स बाहुभ्या घमति स पतत्रैर्यावासूमी जनपन् देव एकः ॥

—श्वेताश्वेतर ३—३

गीता में भी इसी का प्रतिपादन किया गया है—

सर्वत. पाणिपार्दं सत्सर्वलोऽक्षिसिरो मुखं ।
सर्वत. श्रुतिमत्सोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

—गीता १३—१३

श्रीमद्भागवत का कहना है—

एकान्तस्यै द्विकल खिन्मूलरचतूरस. पंचविधः पडात्मा ।
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोह्यादि वृक्षः ॥

—भागवत १० पू०—२, २१

ब्रह्म को इस निराकरता अथवा विश्वरूपता को भगवद् विग्रह के व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं :—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्यमनुत्तमम् ॥

—गीता ७—२४

एक ही ब्रह्म के दो रूपों को कैसे स्वीकार किया गया ?

ब्रह्म के संबंध में सभी संत कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रायः एक-सा विचार प्रकट किया है। संत, सूफी तथा भक्त आदि सभी कवियों ने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्लेप, अगम, अगोचर कहा है। जो सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी तथा सृष्टिकर्ता है उसी से जड़ जगत् तथा चेतन जीव का जन्म हुआ। अंतर केवल इतना ही है कि संतों का ब्रह्म निर्गुण ही है उसमें गुणों का समावेश ही नहीं सकता। वह शून्य का प्रतीक है। राम भक्त तथा कृष्ण भक्त कवियों का ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप धारण करता है :—

अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा ।

गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ।

अगुन अरूप अलल अत्र जोई ।
 भगत प्रेम वश सगुन सो होई ॥
 जो गुन रहित सगुन सोई कैसे ?
 जल हिम उपल विलग नहि जैसे ।

—बालकाण्ड, पृ० १४७ कल्याण, मानस अङ्क

सूर तथा अष्टछाप के अन्य कवियों ने कृष्ण को जो कि उनके इष्टदेव है—पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम माना है जिनके सगुण निर्गुण दो रूप हैं । ब्रह्म का निर्गुण रूप अगम है अतः सगुण का आधार आवश्यक है । सूरदासजी के इस पद में—

अविगत गति षड्भु कहत न आवै ।
 ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरगतही भावै ।
 परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावै ।
 मन बानी को अगम अगोचर सो जानै, जो पावै ।
 रूप देख गुन जानि जुगति बिनु निरालंब कित पावै ।
 सब विधि अगम विचारोह ताते सूर सगुन पद गावै ॥

यहाँ निर्गुण के विचार को 'परम स्वाद' और 'अमित तोष' उत्पन्न करने वाला स्वीकार किया गया है पर वह तोष और वह स्वाद गूंगे के गुड़ की भाँति मन में ही आस्वाद्य और प्राप्य है । जो उसे पाता है वही जानता है औरों के लिए वह 'सब विधि अगम' है ।

—'सूर सुषमा' पृष्ठ १,

सपादक . पं० नंददुलारे धाजपेयो ।

गीता कहती है :—

क्वनेतोऽपि कतरस्तेषामध्यक्तासक्त चेतसाम् ।
 अध्यक्ता हि गतिदुःखं देववद्भिरवायते ॥

जो देहवान् है उनसे अध्यक्त को उपासना कठिनाई से हो सकती है ।

गो० तुलसीदास जी कहते हैं—

(१) अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अहय अगाध अनादि अनूपा ।

—मानसाक, बालकाण्ड, पृष्ठ ५०

(२) व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशो । सत चेतन घन आनंद रासो ।

अस प्रभु हृदयें अदत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारो ॥

—मानसाक, बालकाण्ड पृष्ठ ५०

(३) भरि लोवन बिलोकि अवधेसा, तब मुनिहौं निरगुन उपदेशा ।

तुलसी के राम ब्रह्म स्वरूप हैं । वे ही संसार के कर्ता हैं । यद्यपि तुलसी ने

उन्हें दसराय सुत माना है किन्तु वे साधारण, लौकिक जीव नहीं। उनके राक्षसिहासन के समय वेद उन्हीं को निर्गुण कह कर स्तुति करते हैं। वे पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लेते हैं। परन्तु बस्तुतः वे निराकार सच्चिदानन्द स्वरूप ही हैं।

मोरा के प्रभु हरि अविनाशी हैं किन्तु साय ही वे सर्वगुणसम्पन्न भनोहर रूपधारी हैं। सिद्धांत रूप से इनके प्रभु निर्गुण ही है जो समस्त ससार में व्याप्त है किन्तु व्यवहार की दृष्टि से वे ठाकुर की भूति में भी विद्यमान हैं तभी तो मोरा बुन्दारन के मंदिरों में कृष्ण के सम्मुख आरम-विभोर होकर नृत्य करने लगती है। साय ही साय निर्गुण होने के कारण उनका मिलता बठिन है। फिर भी वह पंचरंग चोता पहनकर अपने प्रिय से फिरमिट में खेलने जाती है।

निर्गुण शब्द और उसके अर्थ का ऐतिहासिक विकास

धोत साहित्य में इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। इसका वारण्य सम्भवतः यह है कि उस युग में सगुण और निर्गुणभूलक सांप्रदायिकता का उदय नहीं हो पाया था।

निर्गुण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महाभारत^१ और गीता में^२ मिलता है। इन दोनों ग्रन्थों में यह शब्द 'गुण रहित' के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

गीता और महाभारत के पश्चात् इस शब्द का प्रयोग चूलिकोपनिषद्^३ में पाया जाता है। यहाँ पर वह निर्विषेय ब्रह्म तत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

शाकराचार्य ने इस शब्द का प्रयोग कई बार किया है। वे उसे हृदयस्थ योगिक ब्रह्म से विलक्षण सत्य संकल्पादि गुणों से विनिर्मुक्त आरम तत्त्व का वाचक मानते थे।^४

रामानुज और उनके मतानुयायियों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु उन लोगों ने इसका अर्थ शाकर मतानुयायियों द्वारा किये गये अर्थ से भिन्न रूप में निर्धारित किया है। उनकी दृष्टि में वह जरा मरण आदि त्याज्य गुणों से रहित सगुण ब्रह्म का ही वाचक है।^५

१. महाभारत धान्ति पर्व—३६६। २१-२८

२. 'असक्तं सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तुं च।' अध्याय १३-१४

३. 'स विशेषत्वे निष्पुणम्'—चूलिकोपनिषद्। अध्याय-७ में

४. छन्दोगोपनिषद्—'शावर भाष्य' गीता प्रेस, ९०४-५

५. सर्व दर्शन संग्रह—संपादकः वागुदेव शास्त्री, १९५१, पृष्ठा १।

(पृ० ११० पर निर्गुणवाद शब्द का प्रयोग और निर्गुण शब्द की व्याख्या)

रामानन्दी संप्रदाय के 'आनन्द भाष्य' में भी लगभग ऐसा ही अर्थ किया है। अन्य दर्शनाचार्यों ने भी इस शब्द के अर्थ को अपनी सारदायिक दृष्टि के अनुकूल बदलने की चेष्टा की थी।^१

नाथ संप्रदाय में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग मिलता है।^२ वे लोग अपने हृदयस्थ योगिक ब्रह्म को अभिव्यक्ति प्रायः इसी शब्द के माध्यम से करते थे।

मध्यकालीन आचार्यों और नाथ पंथियों के द्वारा किये गये निर्गुण शब्द के प्रयोग से मध्ययुग के कुछ संत कवि इनने अधिक प्रभावित हुए कि वे उसी को केन्द्र बनाकर अपनी विचारधारा प्रसारित करने लगे। वे लोग अपने दृष्टदेव, अपनी साधना और अपने मत सबको निर्गुण कहते थे।

संत बुल्ला साहब ने अपने दृष्टदेव को 'निर्गुण, दयाल, दानी'^३ कहा है। राम को वे निर्गुण शब्द का सार रूप मानते थे।^४

संतों ने अपने दृष्टदेव के प्रसंग में निर्गुण शब्द का प्रयोग अधिकतर 'द्वैताद्वैत विलक्षण परम तत्त्व रूपों हृदयस्थ योगिक ब्रह्म' के अर्थ में किया है। यारी साहब अपने निर्गुण ब्रह्म को मुमुक्षु की शैया पर सोया हुआ बताते हैं, साथ ही उसे वे परमतत्त्व रूप भी मानते हैं। वे लिखते हैं—

'मुमुक्षु मन सेज परम तत रहिया किया निर्गुण निरंकार।'^५

संतों ने प्रायः अपनी साधना को भी निर्गुण ही कहा है। उनकी साधना का प्रमुख अंग ध्यान है। उससे पहले निर्गुण शब्द का प्रयोग करते हुए संत जगजीवन साहब ने लिखा है—

'जगजीवन गुरु चरन परि के निरगुन धरि ध्यान।'^६

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन संतों के एक वर्ग में निर्गुणवाद का

१. 'आनन्द भाष्य' १।१२ में लिखा है :

निर्गता निवृष्टा सत्वादयः प्राज्ञता गुणा यस्मात्तन्निर्गुणमिति
व्युत्पत्तेर्निवृष्ट गुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम् ।

२. सिद्ध सिद्धांत पद्धति—संपादिका कल्याणी बीस, पृ० ७०

'निर्गुण च शिवं शान्तं शान्तं गगने विद्वतीमुखम् ।
ध्रूमूध्ये दृष्टिमादाय ध्यात्वा ब्रह्मण्यो भवेत् ॥

३. बुल्ला साहब की बानी—पृ० २६

४. बुल्ला साहब की बानी—पृ० १६ 'तुम तो राम हउ निर्गुन सार'

५. संत मुघा सार खण्ड २, पृ० ७३

६. संत बानी संग्रह भाग २, पृ० १३

बहुत अधिक प्रचार था। निगुंण शब्द उनमें द्वैताद्वैत विलक्षण परमउत्तम ह्यो यौगिक ब्रह्म, यौगिक साधना और वेदातिक विचारपारा के पारिभाषिक अर्थ में रूढ़ हो गया था।

निर्गुण काव्य

निगुंण काव्यपारा का उदय रुद्रिवादी अंध विश्वास प्रधान धार्मिक संरदायो की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। सच्चे निगुंणिया कवि पय निर्माण को प्रवृत्ति को हेय समझते थे। ये लोग अलौकिक प्रतिभासंपन्न होते थे। सैकड़ों साधु संत उनको प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो जाते थे।

निगुंण संप्रदाय के अंतर्गत उन्ही संतो को लिया जाता है जिनका व्यक्तित्व किन्ही विशेष विद्वत् विधि-विधानो, अंध विश्वासो और मिथ्याचारो से वर्णकित नहीं हुआ है। इनमें भी उन्ही संतो को अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है जिनमें काव्यत्व का स्फुरण और मधुर रहस्य-भानना का उन्मेष पाया जाता है। इस दृष्टि से निम्न-लिखित कवि ही महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं—

कबीर, धर्मदास, नानक, रैदास, दादू, रज्जब, सुंदरदास, शरोबदास, पारी साहब, हुल्ला साहब, जगजीवन साहब, गुलाब साहब, भोला साहब, पलदू साहब, दरिया साहब (बिहार वाले), मजूकदास, चरतदास, दयाबाई, सहजोबाई और तुलसी साहब।

सारधाहिता इन संतो को प्राणभूत विशेषता थी। उन्होंने अपने समय की समस्त प्रचलित धार्मिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं, साधनाओं और साधु संप्रदायों के सारभूत तत्वों को 'अनुभो' के द्वारा कायमसात करके तथा उन्हें अपनी प्रतिभा के संधे में ढालकर एक अभिनव रूप दे दिया है, जो उनको मौलिक देन है। वे सत्य के अनन्य उपासक थे। उन्हें भूठ और मिथ्यात्व से घृणा थी। यही कारण है कि उन्हें जहाँ कहीं भी मिथ्यात्व दिखाई पड़ा है वहाँ उन्होंने उसका दृढ़ विरोध किया है। सत्य के मडन और अनृत के खंडन की उनकी यह प्रवृत्ति बहुत महत्त्वपूर्ण है।

निगुंणिया संत निगुंणोपासक थे। उनमें निगुंण शब्द का प्रयोग अधिकतर द्वैताद्वैत विलक्षण हृदयस्थ यौगिक ब्रह्म के लिए हुआ। कुछ स्थलों पर वह निविशेष ब्रह्म का वाचक बनकर भी आया है। निगुंण शब्द के इन दोनों अर्थों की दो परम्पराएँ उन्हें पृष्ठभूमि के रूप में प्राप्त हुई थीं। प्रथम अर्थ की परम्परा उन्हें नाथ पंथियों से मिली थी। और दूसरे अर्थ की प्रेरणा का श्रेय अद्वैत वेदातियों को है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने प्रचलित साधनाओं में समन्वय स्थापित करने की भी चेष्टा की थी। यही

गुण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

कारण है कि उनकी साधना में ज्ञान, भक्तियोग और वैराग्य के समन्वित रूप पर ही विशेष बल दिया गया है।

उन्होंने एक दूसरा सबसे बड़ा कार्य प्रचलित जटिल विचारधाराओं, साधनाओं और सांप्रदायिक आचारों के सहजीकरण का किया था। सहजीकरण को अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वे मध्यकालीन संतों में अलग खड़े दिखलाई पड़ते हैं। बुद्धिवादिता, सदाचरणप्रियता, सामाजिक और आध्यात्मिक साम्यवाद, विचारात्मकता आदि उनकी धन्य प्रमुख उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें एक सूत्र में बाँध रखा है। इसी लिए उनकी परम्परा अन्य संतों की परम्पराओं से विलक्षण और निरपेक्ष दिखाई पड़ती है।

सगुण काव्य में पार्यवय

मध्ययुग में वैष्णव साधना दो रूपों में विकसित हुई थी। निगुण और सगुण। निगुणोपासना पद्धति द्वाद वैष्णव नहीं रह पाई। उस पर अपने युग की समस्त साधनाओं और विचारधाराओं का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा। संत मत, नाथ पंथ और निरंजन पंथ ने उसका स्वरूप ही बदल दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह वैष्णव होते हुए भी उससे बिलकुल भिन्न प्रतीत होने लगी।

सगुण और निगुण धाराओं का मौलिक भेद रूपोपासना से संबंधित है।^१

निगुणिया संत हृदयस्व हैताद्रेत विलक्षण अलख निरंजन निगुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका यह निगुण ब्रह्म रूप और आकार से विहीन, पुष्प की गंध से भी सूक्ष्मतर और अनिर्वचनीय है।^२

किन्तु यह वेदांतियों के ब्रह्म के सदृश शुष्क तत्त्व मान नहीं है। और न बोडों

१. 'मध्यकालीन धर्मसाधना' डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २३५

'दोनों में प्रधान भेद रूपोपासना के विषय में है। दूसरी धेणी के अर्थात् सगुण मार्गों भक्त ओस रूप के उपासक हैं।'

सूरदास कहते हैं—

सुंदर मुख की बलि बलि जाऊँ ।

सावण्य निधि, गुन निधि, घोभा निधि ॥

२. कबीर शंयावधी

जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप और अरूप ।

पुहुप वास से पाठरा, ऐसा रूप अनूप ।

का सूत्र ही है। यह सूक्ष्मतर और अनिर्वचनीय होने हुए भी करणामय, गरोबनिवाज और भवतवत्सल है।

भवतो के भगवान की इन विशेषताओं से विविष्ट होने पर भी वह उसे उससे सर्वथा भिन्न है। भक्तों के भगवान 'बाहिरजामी' किन्तु इनके राम 'अंतरजामी' है। अंतरजामी होते हुए भी वे भक्तों को दर्शन देते हैं। उनका यह रूप अनिर्वचनीय होता है।^१

यदि भक्त किसी प्रकार उसका वर्णन करने का प्रयास भी करे तो उसकी कोई समझ नहीं सकता। यदि थोड़ा बहुत समझने लगे तो उस पर उसे विश्वास नहीं होता।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि संतो का निर्गुण उपास्य रूपवान और अरूप होते हुए भी दोनों से मिलक्षण है। इसके विपरीत सगुणवादियों का उपास्य मानवों के बीच में उन्हीं के रूप में प्रतिष्ठित रहता है।

मानव जीवन की संपूर्ण शक्ति, सारा सौंदर्य और समस्त शील का पूर्ण आविर्भाव उन्हीं में मिलता है। यही कारण है कि एक का उपास्य केवल अनुभूति और साधनामय मात्र होने के कारण रहस्यपूर्ण है और दूसरे का प्रत्यक्ष होने के कारण प्रेम और थड़ा वा पात्र है।

भगवान का प्रथम रूप केवल बुद्धिवादी साधकों को ही आकृष्ट कर पाता है जब कि उनका दूसरा रूप संपूर्ण सृष्टि को तन्मय और रसमान रखने की क्षमता रखता है। उपास्य रूप सम्बन्धी इस अंतर ने निर्गुण और सगुण वाक्य धाराओं को बिल्कुल अलग कर रखा है।

निर्गुण और सगुणवादी कवियों में स्वभावगत भेद भी दिखाई पड़ता है। निर्गुणवादी अधिकतर प्रातिदशी, सायान्वेषी, अखड़, फरख और घुमारू होते थे। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषताएँ उनकी रचनाओं में स्पष्ट प्रतिबिंबित मिनती हैं।

इसके विपरीत सगुणवादी कवि अधिकतर सामंजस्यवादी, रुढ़िवादी, सत्त्ववादी प्रेमी जीव होते थे। उनके व्यक्तित्व की इन विशेषताओं ने उनकी रचनाओं को निर्गुणिया कवियों की रचनाओं की अपेक्षा अधिक कोमल, रागरंजित और मधुर बना दिया है। निर्गुण वाक्यधारा सगुण वाक्यधारा से इस दृष्टि से भी भिन्न है।

१. कबीर ग्रन्थावली पृ० १५

कबीर देता एक अंग महिमा कही न जाई।

२. कबीर ग्रन्थावली पृ० १७

दीठा है तो बस कहूँ, कह्या न कोई पतियाइ।

निर्गुण एवं सगुण कवियों में हमें रस सम्बन्धी अंतर भी दिखाई पड़ता है। निर्गुण काव्यधारा भक्ति, सांत और वीर इसकी वह त्रिवेणी है जिसमें अवगाहन कर मानव जाति अपने युग-युग के कालुष्य धो सकती है।

इसके विपरीत सगुण काव्यधारा में हमें शृङ्गार और भक्ति के मधुमय सुहाग से उद्भूत माधुर्य भाव रूपी शिशु की रसमयी लीलाओं का वैभव मिलता है।

एक धारा पतितपावनी है और दूसरी आनन्दविधायिनी। यही दोनों में अंतर है।

इसके अतिरिक्त दोनों धाराओं में प्रवृत्तिगत भेद भी दिखाई पड़ता है। निर्गुण काव्यधारा भूमि बुद्धिवादिता और विचारात्मकता है। इसके विपरीत सगुण काव्यधारा परम भाव-प्रवण, श्रद्धामूलक और अनुभूति प्रधान है।

दोनों धाराओं में साधना और सिद्धि सम्बन्धी अंतर भी है। निर्गुण काव्यधारा का सम्बन्ध जीवन के साधना पक्ष से है जब कि सगुण काव्यधारा में जीवन के सिद्धि पक्ष की भाँकी सजाई गई है।

एक में उन समस्त साधनों और प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है जिससे आनन्द ब्रह्म की उपलब्धि हो सकती है। दूसरे में स्वयं आनन्द रूप ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है।

सगुण कवियों का लक्ष्य भगवान के सगुण, साकार, आनन्दमय रूप की भाँकी का उद्घाटन करना था। इसके विपरीत निर्गुण कवियों का उद्देश्य अपने हृदयस्थ 'मुनि मंडववासी पुष्य' की रहस्यानुभूति करना था। सगुण एवं निर्गुण धारा के इन भेदों ने ही एक दूसरे को परस्पर अलग कर रखा है।

निर्गुण काव्यधारा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक स्थिति से तात्पर्य निर्गुण काव्यधारा के काल सम्बन्धी सीमा और विस्तार के निर्णय से है। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं। किंतु सच्ची बात यह है कि निर्गुण काव्यधारा का बीजारोपण नामदेव, जयदेव, त्रिलोचन, सदन, बेनी, रामानन्द, घन्ना, पीपा, सेन आदि संत कबीर से पहले ही कर चुके थे। कबीर ने उसे व्यवस्थित रूप देकर विकसित, प्रचारित और प्रसारित किया था। भक्ति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है :—

भक्ति द्राविड उपजी लाये रामानन्द।

परगट किया कबीर ने सस द्वीप नवखंड ॥

यदि इस उक्ति में कौई सार है तो निर्गुण काव्यधारा का उदय १४ वीं शताब्दी से मानना पड़ेगा। डॉ० गोविंद त्रिगुणायत को तो यह उक्ति विशेष रूप से सारगर्भित

प्रतीत होती है। उनके अनुसार निगुंण काव्यधारा का उदय १४ वीं शताब्दी से मानना ही ठीक है।^१

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का भी यही मत है।^२

निगुंण काव्यधारा की अंतिम सीमा निश्चित करना थोड़ा कठिन मामूला होता है क्योंकि निगुंणिया संतो की परम्परा भारत में आज भी जीवित है। विविध पंथों के रूप में नहीं अपितु उनको जैसी प्रवृत्ति वाले साधु संतो के रूप में भी। किन्तु संत तुलसी साहब के बाद के संतो में कोई ऐसा अलौकिक प्रतिभासंपन्न संत नहीं हुआ जिसकी वाणी में सरस काव्य का उन्मेष हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संत तुलसी साहब के बाद यह धारा केवल नाम मान को ही शेष रह गई थी। संत तुलसी साहब के काल के सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान् उनका काल १८१७ विक्रमी से लेकर १८६६ विक्रमी तक मानते हैं और कुछ १८२० से लेकर १६०० विक्रमी तक निश्चित करते हैं। इस संदर्भ में डॉ० गोविंद त्रिगुणायत का मत समीचीन जान पड़ता है।^३

सिद्ध संप्रदाय (सिद्धों की परंपरा) : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उपनिषदों में कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया मिलती है वह अन्तर्धारा के रूप में (अप्रत्यक्ष रूप में) ही। उसका प्रत्यक्ष रूप में खण्डन और विरोध तो बौद्ध धर्म ने ही किया। बौद्ध निरोश्वरवादी थे। सदाचार, अहिंसा, आत्मविश्वास, समाधि, शील और प्रज्ञा आदि ही बौद्ध धर्म के वे अनमोल रत्न हैं जिनके द्वारा 'निर्वाण' की प्राप्ति हो सकती है। कालांतर में बौद्ध धर्म दो भागों में बँट गया—हीनयान और महायान। आगे चलकर महायान के भी कई टुकड़े हो गये। वज्रयान और सहजयान इसके अंतिम टुकड़े हैं। इसमें षष्ठपूर्ण अतसंयम आदि की कोई गुंआइश नहीं रह गई।

बौध धर्म में कालांतर में अनाचार का प्रवेश हो गया। लेकिन इस देश से इस धर्म का निष्कासन प्रघाततः सांकर, कुमारिल तथा उदयन आदि वैदिक और मीमांसक

१. हिंदी की निगुंण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० १४।

२. मध्यकालीन धर्मसाधना, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६५।

३. 'तुलसी साहब की स्थिति के सम्बन्ध में हम उपर्युक्त दोनों मतों में से चाहे किसी को स्वीकार करें, पर उनको अंतिम तिथि के सम्बन्ध में कोई विशेष मतभेद नहीं है। इस आधार पर हम निगुंण काव्य धारा की अंतिम अवधि १६ वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष मान सकते हैं।'।

—'हिंदी की निगुंण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि' पृ० १४।

आचार्यों द्वारा ही हुआ। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन तक इसे फलने-फूलने के लिए राज-कोय सहारा मिला। विवसार, अशोक, कनिष्क आदि राजाओं से इसे पर्याप्त सहारा मिला। हर्षवर्धन के पश्चात् राजकोय सहायता न मिलने के कारण बौद्ध संन्यासियों को उन जगहों में जाना पड़ा जहाँ वे निम्न स्तर के लोगों के बीच अपने नानाविध चमत्कार दिखाकर कुछ अर्जित कर सकने में समर्थ हो सकते। फलस्वरूप उनमें उच्च एवं शिष्ट मानसिक एवं नैतिक प्रेरणाओं का अभाव बढ़ने लगा और वे जादू टोनी, तंत्रों-मंत्रों की ओर अत्यंत वेग से मुड़ गये। मंत्रयान का ही अग्रिम विकास वज्रयान की सजा से अभिहित किया जाता है। दोनों में अन्तर बहुत ही कम है। सौम्य अवस्था का नाम मंत्रयान और उग्र रूप की संज्ञा वज्रयान। महात्मा बुद्ध ने तो मंत्र तंत्र तथा जादू-टोनी को 'मिथ्या जीव' (Bad living) कहकर तिरस्कृत ही किया। किन्तु आगे चलकर उन्हीं के अनुयायियों ने इन्हें निर्वाण-प्राप्ति का एक प्रमुख अंग ही मान लिया और बुद्ध के मानव व्यक्तित्व के तिरस्कार ने उन्हें मानव लोक से ऊपर उठाकर दिव्य लोक में पहुँचा दिया। छोड़े बड़े मंत्रों की रचना होने लगी। इनके साथ ही हठयोग की जटिल विधियाँ भी इन लोगों ने अपनाईं। इस प्रकार इन सिद्धों ने भोली-भाली जनता का विश्वास अर्जित किया। मंत्र, मैथुन तथा हठयोग मन्त्रयान के तीन प्रमुख तत्त्व मान लिए गये।

राहुलजी के अनुसार इन संप्रदायों का उद्भव-स्थान दक्षिण का थो पर्वत और घाग्य बंटक (गुंटूर, जिला मद्रास) था। वज्रयानी सिद्धों ने मंत्र के उपयुक्त तत्त्वों के साथ मद्य और मांस को भी शामिल कर पंच तत्त्वों को 'पंच भकार' को अपनी सहज साधना का अंग बनाया।

धर्म के नाम पर तो अनाचार का समावेश हुआ ही साथ ही हठयोग की प्रक्रियाएँ भी इनकी साधना का मुख्य अंग बनीं। इसके परिणामस्वरूप घट के भीतर चक्र, माड़ी, शून्य देश आदि को कल्पना करके नाद, विदु, सुरति, निरति आदि परिभाषिक शब्दों के सहारे अन्तस्थाधना का विधान किया गया। इसके कारण वे अपने को रहस्यदर्शी करार देने लगे और रहस्यमय भाषा में ही पहेलियाँ कह कर लोगों को आश्चर्यं चकित करने लगे।

नाथ पंथ

नाथ पंथ का मूल बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। चौरासी सिद्धों में गोरख-नाथ (गोरक्ष पा) भी गिन लिए गये हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिन्दू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और मोभस्य विधानों से अपने को अलग रखा। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का सीला क्षेत्र भारत का पूरबी भाग

पा । गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में—राजपूताने और पंजाब में किया ।

गोरखनाथ का समय

गोरखनाथ का काल निर्णय करते समय विद्वानों के बीच परस्पर मनभेद हो जाता है । सम्मान्यतः इस सम्बन्ध में चार मत मिलते हैं—

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत, जिसमें डॉ० रामकुमार वर्मा और डॉ० धर्मदत्त शास्त्री भी सहमत हैं—गोरख का समय १३ वीं शती का मानता है ।^१
२. डॉ० श्याम सुन्दरदास का मत जो गोरख को १४ वीं शती का मानता है ।^२
३. पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी और स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बहुष्वाल का मत जो गोरख को १० वीं शताब्दी का मानता है ।^३
४. श्री राहुलजी का मत जो गोरख को १० वीं शती के अंतिम चरण का मानता है ।^४

ज्ञानदेव की परंपरा

गोरख को १३ वीं शती का सम-सामयिक मानने के लिए सबसे बड़ा और सबल प्रमाण ज्ञानदेव बतलाई वह नाथ परम्परा की सूची है जिसमें उन्होंने अपने ही नाथ परम्परा में मानते हुए अपने पूर्व के नाथों की एक सूची दी है । वह सूची इस प्रकार है ।^५

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, गौरीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव ।

ज्ञानदेव महाराष्ट्र के संत थे जो अलाउद्दीन (समय संवत् १३५८) के समकालीन थे । उपरिलिखित महाराष्ट्र परम्परा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है ।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६ ।

२. हिन्दी साहित्य, पृ० ६० ।

३. नाथ संप्रदाय : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६६ ।

४. 'गोरख सिद्धांत संग्रह', पृ० ४० ।

५. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १८ ।

जिस प्रकार सिद्धों की सख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या नौ। नाथ पंथ सिद्धों की परम्परा से छँटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं।

श्री विनयकुमार के अनुसार गोरख दसवीं शती के अंतिम चरण और ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ के सम-सामयिक थे।^१

गोरखनाथ की हठयोग-साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई दी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्तिपूजा और बद्धदेवोपासना की आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी दिव्य परम्परा में छोड़ गये।

नाथ संप्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है तो घाँटन आदि निष्फल कहे गये हैं।

'नाद,' 'बिंदु' आदि संज्ञाएँ ब्रह्मयानी सिद्धों में बराबर चलती रहती हैं। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

नाथांशो नाथो, नादांशः प्राणः ।

शक्त्यंशो बिन्दु, त्रिन्दोरंशः शरीरम् ॥

गोरक्ष सिद्धांत प्रबन्ध

(गोपीनाथ कविराज संपादित)

'नाद' और 'बिंदु' के योग से जगत् की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोग दोनों मानते थे।

१. 'जहाँ तक गोरख के आविर्भाव काल का सवाल है हम ज्ञानदेव की सूची का उल्टा सीधा अर्थ लगा कर उन्हें १३ वीं शती तक खोज साने के पक्षपाती नहीं हैं। उपरि लिखित 'रत्नाकर जोयम कथा' 'विमुक्त मंजरी' और 'गोरक्ष सिद्धांत संप्रबन्ध' जैसे प्रामाणिक ग्रन्थों में—जो राहुलजी के अनुसार भूटान में रहने के कारण सदियों के हेर-फेर से बचे रहे—महसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारा दृढ़ विद्वान्ता है कि गोरख दसवीं शती के अंतिम चरण और ग्यारहवीं के प्रारम्भ के समसामयिक थे।'

नाय संप्रदाय जब फैला तब उसमें भी जनता को नीची और अधिशित धर्मियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र सपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विवास बहुत सामान्य कोटि का था ।¹

निर्गुण उपासना का विकास कैसे हुआ ?

मध्यकाल में उत्तरी भारत में बौद्ध तान्त्रिकों का प्रभुत्व था² इस नू-भाग के कोने-कोने में बौद्ध तान्त्रिकों की साधना फैली हुई थी । इन बौद्ध तान्त्रिकों ने सामान्य जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया । निर्गुणिया संत इसी सामान्य जनता से संबंधित थे । यही कारण है कि उन पर बौद्ध तंत्रों का प्रभाव दिखाई देता है ।

मंत्रयान

बौद्ध तंत्र मतों वा उदय महायान और उसको शाखाओं एवं उपशाखाओं में हुआ । यो तो तंत्र मत की हल्की भलक प्राचीन³ बौद्ध साहित्य में भी मिलती है किंतु तंत्र मत का उदय महायान की मंत्रयान शाखा से स्पष्ट दिखाई दिया । इस मंत्रयान में तंत्र, मंत्र तथा मुद्रा, मंडल आदि को विशेष महत्त्व दिया गया है ।⁴ इस संप्रदाय का सबसे प्रथम ग्रन्थ 'मंजुश्री मूल कल्प' माना जा सकता है । इसका रचना काल प्रथम या दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है ।⁵

इसमें स्पष्ट है कि मंत्रयान का उदय दूसरी शताब्दी के आसपास हो चला था । किंतु मंत्रों के गूढ़ रहस्यों का प्रचार साधारण जनता में न हो सका । परिणाम यह हुआ कि मंत्रयान को अपनी वैशम्यता बदलनी पड़ी और उसे उन सामान्य जादूटोना, जंत्र मंत्र तथा यौतमूलक यौगिक साधना अपनानी पड़ी । इन लोगों ने इन पूर्व प्रचलित जादू टोने, यौतमूलक प्रक्रियाओं आदि को बौद्धिक विचारधारा से अनुमार्गित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया । मंत्रयान का यह नया रूप ही चक्रयान कहलाया ।⁶

1 'The system of mystic culture introduced by Gorakhaath does not seem to have spread widely through the educated classes.'

—गोरीनाथ कविराज और भ्र
(सरस्वती भवन स्टोर्ज)

2. Introduction to Buddhist Esoterism. p 166.

३. बौद्ध दर्शन मीमांसा—डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृ० ४२५ ।

4. Introduction to Tantrik Buddhism : —Das Gupta. p 69.

५. साधना माला—भाग २ (भूमिका)

६. बौद्ध दर्शन मीमांसा —डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृ० ४२८ ।

वज्रयान भंत्रयान का विकसित और परिवर्धित रूप माना जाता है। वज्र का अर्थ है दृग्यता। वज्रयान में सब कुछ पूर्ण दृग्य रूप माना जाता है। इस बात को डॉ० एस० बी० दासगुप्ता ने अपने 'तांत्रिक बुद्धिजम' में स्पष्ट किया है।

निर्गुणिया कवियों पर बौद्ध तांत्रिकों का श्ररण

बौद्ध तांत्रिकों से संतो का सीधा संबंध था। यही कारण है कि वे लोग उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे।^१

वेदांत दर्शन को भाँति बौद्ध तांत्रिक लोग तत्त्व की अनुभवगम्यता में ही विशेष विश्वास करते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि संतो को इस दिशा में भी प्रेरणा मिली हो। उन्हो से प्रभावित होकर उन्होंने तर्क का विरोध और अनुभव का महत्त्व प्रतिपादित किया है। यही नहीं उन्होंने बौद्ध तांत्रिकों के अनुकरण पर पट् शास्त्रादि की भी निंदा की है। संत मुन्दरदास^२ कहते हैं—

सुन्दर कहत पट शास्त्र माही भयो वाद ।

जाके अनुभव ज्ञान वाद में न बहो है...^३

संतो ने वेद शास्त्र की जो खोलकर निंदा की है। संत दरिया^३ 'वेद कतेब' को बंधन रूप मानते थे। कबोर ने कहा है—

वेद किताब कहो मत भूठा, भूठा जो न विचारे ।

संत मलूकदास^४ ने तो यहाँ तक लिखा है कि वेद शास्त्र पढ़कर पंडित भी भ्रम में पड़ गये हैं :—

वेद पढ़ पढ़ पंडित भूले ।

१. 'बौद्ध तांत्रिकों को तत्त्व की अनुभवगम्यता, धर्म धर्मों की अमान्यता, तत्त्व का वाच्यावाच्य परे होना, सहज तत्त्व की स्वरूप धारणा, सहजावस्था की धारणा, दृग्यवाद, अभिव्यक्ति विलक्षणता, नाद विदु साधना, कल्पनावाद, खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, साधनों में काम या राग का महत्त्व, काया शोधन, गुह्यवाद एवं योग साधना आदि बातों ने संतो को पूरी पूरी प्रेरणा प्रदान की थी। उनकी बानियों पर इन सब का प्रभाव परिलक्षित होता है।'

—'हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि' पृ० २६२ ।

२. संत बानो संग्रह, पृ० १११ ।

३. वेद कतेब दोई फंद रचिया पंछी जित संसार ।

—संत दरिया बिहार वाले के चुने हुए पद, पृ० ४५ ।

४. मलूकदास की बानो, पृ० ४ ।

सहजयान की सहज तत्त्व धारणा ने भी सती को प्रभावित किया है। उन्ही के सङ्ग के भी तत्त्वा की सहज रूप में मानते हैं। दादू लिखते हैं—'भने परमात्मा का सहज रूप देखा है। वह परम तेजमय है। उसमें मेरा मन सरलता से रम जाता है।'^१ इसे संतों ने द्वैताद्वैत विनियोग भी कहा है।^२

बौद्ध तांत्रिकों के द्यूयवाद का श्रृणु भी सती पर है। वज्रयान में सब कुछ पूर्ण द्यूय रूप ही माना गया है। वज्रयान के इस सिद्धांत की व्यंजना करते हुए दादू ने किया है कि चेतन जीव द्यू य से आया और द्यूय में ही सब होगा। आ उरो उरी द्यूय का ध्यान करना चाहिए।^३ सहजयान के चार द्यू यों की धारणा भी सती को अपने ढंग पर मा य थी। उनकी ओर सबैत करते हुए सत दादू लिखते हैं—तीन द्यू य तो नाम रूप से संबंधित है। चौथा द्यू य ही निगुंण रूप होने से सहज पहलाटा है। वह सर्वव्यापी है।^४

तत्त्व के सहज और द्यूय रूप होने के कारण ही सती ने उरो अनिर्वचनीय और वा-यावाच्य परे कहा है। संत दादू कहते हैं, 'जो कुछ नहीं है अर्थात् सहज द्यू य रूप है वह अनिर्वचनीय है। उसको नाम रूप देकर वाणी के बंधन में बाँधकर लोग भ्रमित हो रहे हैं।'^५

बौद्ध तांत्रिकों का कल्पनावाद जो विज्ञानवाद का ही रूपांतर है, बहुत प्रसिद्ध है। सती के कल्पनावाद को इनके कल्पनावाद से प्रेरणा मिली होगी। सम्भवतः उन्हीं से

- १ अविनासी अंग तेज का, ऐसा तत्त्व अरूप ।
सो हम देख्या नेन भरि सु दर सहज स्वरूप ॥
परम तेज परगट भया तहँ मन रह्या समाइ ।
दादू खेतो पीव सो नहि आवै नहि जाय ॥

—दादू बानी भाग १, पृ० ५५ ।

- २ निगुंन सगुन दुहुन ते नारा, सत स्वरूप ओहि विमल विचारा ।

—द० सागर, पृ० १४ ।

- ३ द्यूय हि मारग आइया, द्यू य हि मारग जाय ।
चेतन पैढा सुरति का दादू रह्यो साय ॥

—'ने को अंग' सं० संत सुधाधार, पृ० २८३ ।

- ४ तीन द्यूय आकार की चौथा निगुंण नाम ।
सहज द्यूय में रमि रहा जहू तह सब ठाम ॥

—दादू बानी, भाग १, पृ० २० ।

- ५ कुछ नाही का नाव घर भरवा सब ससार ।

—दादू बानी भाग १, पृ० १४८ ।

प्रेरित होकर संत दरिया ने मन को कर्ता विष्णु रूप कहा है ।^१

संत सुन्दरदास ने कल्पनावाद के सिद्धांत की अभिव्यक्ति और अधिक स्पष्ट शब्दों में की है । वे लिखते हैं 'मन के भ्रम से ही यह संसार उत्पन्न होता है और उस भ्रम से निरावृत्त हो जाने पर उसका सत्य हो जाता है ।^२

बौद्ध तांत्रिकों की खंडन-मंडन की प्रवृत्ति ने संतो को प्रतिक्रियात्मक प्रेरणा प्रदान की थी । संभवतः उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने समस्त मिथ्याचारों और आडंबरों का डटकर विरोध किया है । उदाहरण के लिये हम भूर्तिपूजा का खंडन ले सकते हैं । संत दादू लिखते हैं—'जो लोग कंकड़ पत्थर की सेवा करते हैं वे अपना मूल भी गंवा बैठते हैं ।^३

काया शोधन बौद्ध तांत्रिकों की साधना का प्राण-भूत सिद्धांत है । संत दरिया ने स्पष्ट लिखा है कि अविगत ज्योति के दर्शन सभी होते हैं जब साधक काया शोधन में सफल होता है ।^४

संतों के गुह्याद को बौद्ध तांत्रिकों से प्रेरणा मिली होगी । सद्गुरु के मिलने से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है ।^५

बौद्ध तंत्रों में काम या राग के सदुपयोग पर विशेष बल दिया गया है । उनकी धारणा है कि काम को यदि सत्य पर प्रेरित कर दिया जाय तो वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है । काम साधना से मुक्ति और भुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है । संत इस सिद्धांत से भी पूर्णतया परिचित थे । संत मल्लूकदास ने एक स्थल पर इसी सिद्धांत की व्यंजना करते हुए लिखा है :—

१. यह मन कर्ता विष्णु रूप कहावे । —दरिया सागर, पृ० ६१ ।

२. मन ही के भ्रम ते जगत यह देखियत
मन ही के भ्रम गये जगत यह विलात है ।
—सुन्दर विलास, पृ० १२२ ।

३. जिनि कंकड पत्थर सेविया सो अपना मूल गवाई ।
—दादू बानी, भाग १, पृ० १४७ ।

४. काया परचे मूल जब पावे, अविगत ज्योति दृष्टि में आवे ॥
—दरिया सागर, पृ० १४० ।

५. सद्गुरु मिले तो पाइये,
भुगुति मुक्ति भंडार ।
—दादू बानी भाग १, पृ० ९ ।

‘वाम राम से मिला सबत्ता है, यदि इस पर विजय प्राप्त करके उसका सत्त्व पर नियोजन किया जाय ।’^१

बौद्ध तान्त्रिकों ने साधना के क्षेत्र में नाद, बिंदु और योग की साधनाओं को महत्त्व दिया है। सत्त्वों की साधना के भी ये प्रतिरिक्त तत्त्व थे। इससे प्रकट होता है कि वे लोग बौद्ध तान्त्रिकों से इस दृष्टि से भी प्रभावित हुए हैं।

बौद्ध तान्त्रिकों ने सिद्धांतों की गुह्यता पर हिंदू तान्त्रिकों के सदृश ही बल दिया है। अपने सिद्धांतों की गुह्य बनाने की कामना से ही उन्हें अपनी अभिव्यक्ति प्रतीकारत्मक बनानी पड़ी है। उनकी अभिव्यक्ति शैली से संत लोग अनेकथा प्रभावित हुए थे। सब तो यह है कि सत्त्वों की अभिव्यक्ति में प्राण प्रदान करने का ध्येय बौद्ध तान्त्रिकों की ही है। कहीं कहीं तो उन्होंने उनके शब्दों यहाँ तक कि वाच्यों तक को दोहराया है।^२

सरहपा की भी इसी प्रकार की एक साखी है।^३

उपर्युक्त साखियों से एक बात और स्पष्ट प्रकट होती है कि सत्त्व लोग सिद्धों की रहस्य साधना से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। सब तो यह है कि सत्त्वों का रहस्यवाद सिद्धों के रहस्यवाद का ही अभिनव रूपांतर है, जिसके प्रधान स्तम्भ उग्रनिपट्ट और सूफी मत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्त्वों पर बौद्ध तान्त्रिकों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है।

हिंदी काव्य तथा नाय संप्रदाय

मध्यकालीन धर्म साधनाओं में नाय पथ बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस पथ के मूल प्रवर्तक आदिनाथ या भगवान शिव माने जाते हैं।^४ मध्ययुग में इन्हीं प्राण प्रदान करने का ध्येय गोरतनाथ और उनके गुह्य मत येंद्रनाथ को है। मध्ययुग में यह मत विविध नामों से प्रसिद्ध था, जिनमें सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय,

१. काम मिलावे राम से जो राखे यह जीत ।

दास मलूका जो कहे जो आवै प्रतीत ॥

—मल्लुनदास की बानी, पृ० ४० ।

२. जिहि बन सिंह न सचरे नील उडे नहि जाय ।

रैन दिवसा का गम नहो तहाँ कबोर रखा ल्यो लाय ॥

३. जहि मन पवन न सचरे रवि ससि नहि प्रवेश ।

तहि बट चित्त दिसास करन सरहे कहिअ उवेश ॥

—‘हिंदी साहित्य की भूमिका’—डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ३६ से उद्धृत।

४. नाय संप्रदाय, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १ ।

गोरखनाथी संप्रदाय, मत्स्येन्द्रनाथो संप्रदाय आदि नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मत के अनुयायी योगी, कनकटा, दर्शनी आदि नामों से पुकारे जाते हैं।^१

नाथ पंथ के इतिहास में मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ के नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इसका कारण यह है कि दोनों ही नाथ पंथ की दो भिन्न-भिन्न धाराओं के प्रवर्तक थे। प्रोफेसर बाबू^२ का मत है कि मत्स्येन्द्र ने योगिनी कौल मार्ग नामक नाथ पंथी धारा का प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ ने नाथ पंथ में हठयोग को विशेष महत्त्व दिया था। इसीलिए उनका साधना मार्ग गोरखनाथी हठयोग के नाम से प्रसिद्ध है। व्याजकल गोरखनाथ के मत की ही सामान्यतः। नाथ पंथ के नाम से अभिहित किया जाता है। निर्गुणिया संतो को नाथ पंथ की उपयुक्त दोनों ही धाराओं ने प्रभावित किया था। इन दोनों आधारशिलाओं पर ही संत मत का भवन खड़ा हुआ है।

मत्स्येन्द्रनाथ ने संत मत के लिये पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यदि हम दोनों मतों की तुलना करें तो हमें निश्चय हो जायगा कि निर्गुण काव्यधारा की सच्ची पृष्ठभूमि मत्स्येन्द्रनाथ का योगिनी कौल मार्ग ही है। उसकी दार्शनिक विचारधारा, उसका साधना क्रम और उसके पारिभाषिक शब्द संत कवियों में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं।

नाथ शब्द की व्याख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ० गोविंद त्रिगुणा-यत के अनुसार यह संप्रदाय स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ था। हिंदू, बौद्ध, शाक्त तंत्रों, बौद्ध तंत्रों, बौद्ध दर्शन और योग साधना आदि विविध धर्म और साधना पद्धतियों ने मिलकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। दूसरे दब्दों में हम यो कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय मध्यकाल की सामान्य जनता में प्रचलित सभी साधना और धर्म पद्धतियों का एक अभिनव समन्वित स्वरूप है। अपने समय की समस्त विचार धाराओं और साधनाओं के सुंदर तत्वों को स्वायत्त करने की प्रवृत्ति निर्गुण संप्रदाय में भी थी। डॉ० गोविंद त्रिगुणायत नाथपंथ तथा निर्गुण संप्रदाय का घनिष्ठ संबंध बताते हैं।^३

१. गोरखनाथ एण्ड दी कनकटा योगीज — त्रिगुण, पृ० १ (१९३८)।

२. कौल ज्ञान निर्णय—डॉ० प्रबोधचंद्र बाबू संपादित भूमिका, पृ० ३५।

३. 'यही कारण है कि निर्गुण संप्रदाय की प्रवृत्ति साम्य के कारण नाथ पंथ के अत्यधिक समीप है। हमारी अपनी दृष्टि धारणा है कि नाथपंथ और निर्गुण संप्रदाय में पिता-पुत्र का संबंध है। नाथ संप्रदाय की अच्छी तरह से समझे बिना संतो का निर्गुण संप्रदाय किसी प्रकार भी समझा नहीं जा सकता।'।

—हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० २६७।

निर्गुण साध्यधारा पर मत्स्येंद्रनाथी धारा के प्रभाव

संतों को नाथ पथ की मत्स्येंद्रनाथी धारा से पर्याप्त प्रेरणा मिली थी। उनको इन साधनाओं को एक क्रमबद्ध परंपरा प्राप्त हुई थी। मत्स्येंद्र नाथ के अनुकरण पर ही संतों ने उमनी अवस्था, सहजावस्था आदि के वणन भी किये हैं। उमनी अवस्था का वणन करते हुए दादू लिखते हैं कि उमनी अवस्था ही सहजावस्था होती है। वह परमात्मा ही सहज स्वरूप, सयभ्यापी और तेज स्त्री है।^१

मत्स्येंद्रनाथियों की मन की साधना को संतों ने अपना प्रमुख सिद्धांत अभिव्यक्त किया है। संत दरिया साहब लिखते हैं कि मन के कारण ही सत्कार भ्रम में फँसा हुआ है। जो मन के रहस्य को जान लेता है वह बुद्धिमान है।^२

दादू ने भी लिखा है—मन का तुष्य को जन्म देने वाला है। वही का तुष्य का प्रक्षानन कर सयता है अतः उसी की साधना करनी चाहिए।^३

अपने पूर्ववर्ती साधकों की भाँति मत्स्येंद्रनाथी साधक लोग भी ब्राह्मण चारों के विष्वक्क थे। संतों ने उसी परंपरा का अनुकरण किया था। मत्स्येंद्रनाथी से निरजन योगिया की परंपरा मिली थी उन्हीं के अनुकरण पर संतों ने निरजन योगियों का वणन किया है। जिस प्रकार मत्स्येंद्रनाथी साधक भावात्मक पूजा और साधना को महत्त्व देते थे उसी प्रकार संत लोगो ने भी साधना के क्षेत्र में सभी प्रकार के साधकों और साधनाओं का मानसीकरण किया है। निरजन योगियों के स्वरूप निर्देश से उन्मुक्त दोनों बातें स्पष्ट हो जायेंगी।^२

१ त पर भना न बन भला जहाँ नही निज नाँव ।

दादू उमनि मन रहै भला न साईं ठाँव ॥

—दादू बानी भाग १, पृ० २४ ।

२ मन पीछे सब जगत भुलाना । मन चीहे सो चतुर मुजाना ॥

—दरिया सागर, पृ० ३० ।

३ मन ही सो मल उपजे मन ही सो मल धोई

दादू बानी भाग १, पृ० ११४ ।

४ जोगिया धैरागी दाबा, रहे अकेला उमनि लाग्ग ।

आत्मा जोगी धोरज गया, निहचल आशण आगम गया ॥

सहजे मुद्रा बनल अघारी अनहद सीगी रहणि हमारी ।

वाया बनखण्ड पायो चेला ज्ञान गुफा में रहे अकेला ॥

दादू दरसन करन जाये निरजन नगरी भिक्षा माँये ।

—दादू बानी भाग २, पृ० ६८ ।

नि.संदेह संत मत मरस्येन्द्रनाथी विचारधारा से प्रभावित है ।

निर्गुण काव्यधारा पर गोरखनाथी धारा का प्रभाव

संतों का नाथ पंथियों से सीधा संबंध है । उनकी विचारधारा पर नाथों का अक्षुण्ण प्रभाव पड़ा है । संत मत की प्रत्येक प्रवृत्ति नाथ पंथी प्रवृत्ति की अनुगामिनी है । अंतर केवल इतना है कि संतों की विचारधारा अन्य दर्शनों से भी प्रभावित है जिसमें उसका स्वरूप नाथ पंथ से विलक्षण लगने लगा है ।

नाथ पंथ के अध्यात्म पक्ष का पूरा-पूरा प्रभाव संतों पर दिखाई देता है । नाथ पंथी ब्रह्म द्वैताद्वैत विलक्षण मानते थे । उन्हीं के अनुकरण पर संतों ने भी बहुत से स्थलों पर ब्रह्म को द्वैताद्वैत विलक्षण कहा है । संत दरिया साहब ने लिखा है—

‘वह परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों से विलक्षण निर्मल सत् स्वरूप है ।’^१

नाथ पंथी मन को शून्य में लीन करने की ही मुक्ति मानते हैं । उन्हीं का अनुकरण करते हुए संतों ने भी शून्य में मन के लय को ही मुक्ति ध्वनित किया है । संत दादू लिखते हैं—‘चेतन जीव शून्य से उत्पन्न होता है और अंत में मुक्ति प्राप्त करने पर उसी में लीन हो जाता है ।’^२

संतों की हठयोग साधना नाथपंथी साधना का ही रूपांतर है । नाथ पंथियों की ही भांति संत लोग गुह को महत्त्व देने थे । गुह के महत्त्व की ओर संकेत करते हुए दयाबाई ने लिखा है—‘गुह देवाधिदेव ब्रह्म-रूप होता है । उसका गौरव और रहस्य सरलता से नहीं समझा जा सकता ।’^३

नाथ पंथियों की मन साधना का सिद्धांत संतों को बहुत प्रिय था । उन्हीं के ढंग पर उन्होंने सर्वत्र मन के महत्त्व और उसके परिष्कार पर बल दिया है । सत

१. निर्गुण सगुण दुहुन ते न्यारा ।
सत स्वरूप होहि विमल मुधारा ॥

—दरिया सागर, पृ० १४ ।

२. सून्यहि मारग आइया सून्यहि मारग जाय ।
चेतन पैडा मुरति जहँ द्वाडू रहो लौ लाय ॥

—संत मुधासाह, पृ० ४६६ ।

३. गुह है देवन के देवा, गुह को कोऊ नहि जानत भेदा ।
सद्गुह ब्रह्म स्वरूप है मनुष भाव मत आन ॥

—दयाबाई की बानी, १० २ ।

दरिया ने लिखा है 'मन के पीछे सारा जगत् भ्रमित है, जो मन के रहस्य को समझ सता है वही बुद्धिमान है।' एक अन्य स्थान पर उन्होंने फिर लिखा है—'मन ही नियम और आचारों का पालन कराता है और मन ही मन को पूजा चढ़ाता है।' इस प्रकार संतो ने मन के महत्त्व और उसके पवित्रीकरण का उपदेश दिया है।

संतों पर नाथ पंथी भाषा और अभिव्यक्ति का भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। कबीर आदि संत तो उससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि कहीं-कहीं पर उन्होंने शब्द, वाक्यांश, वाक्य यहाँ तक कि पूरे पद पुनरुद्धृत किये हैं। यह साक्षात् गोरख और कबीर में समान रूप से पाई जाती है।^१

संतों की पारिभाषिक शब्दावली लगभग पञ्चोस प्रतिशत नाथ पंथियों से ही ली गई है। संतों के किसी शब्द का अर्थ यदि समझ में न आये तो उसकी खोज सबसे पहले नाथ पंथी साहित्य में करनी चाहिये।

संत लोग नाथ पंथी योगी के स्वरूप से भी पूर्णतया परिचित थे। कबीर आदि संतों ने उस स्वरूप का वर्णन विविध पंथों के साधुओं के वेपाङ्गुल की आलोचना के प्रसंग में किया है। कबीर ने नाथ पंथी साधु के वेपाङ्गुल के प्रति उपेक्षा भाव प्रकट किया है।^२

सच तो यह है कि नाथ संप्रदाय का पूरा ज्ञान हुए बिना निर्गुण विचारधारा को समझना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है।

इन विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण वाक्यधारा का प्रारम्भ बौद्ध तंत्र तथा उनकी अनेक शाखाओं के द्वारा पाँचवीं-छठवीं शताब्दी से ही हो गया था। साहित्यों को ये रचनाएँ संस्कृत में हैं। आगे चलकर दसवीं शताब्दी के आस पास देसी

१. मन के पीछे सब जगत् भुलाना, मन चीन्हे सो चतुर गुजाना।

—दरिया सागर, पृ० ६।

२. मन ही नेम अचार कराये, मन ही मन के पूजा चढ़ावे।

—दरिया सागर, पृ० ३०।

३. यह मन सकती, यह मन सोव, यह मन पाँच तख की जीव।

यह मन लै उन्मनि रहै तो तीन लोक की बाठा कहै ॥

—गोरख बानी संप्रह, पृ० १८ तथा संत कबीर, पृ० ८२।

४. बाबा जोषी एक अकेला जाके तीरथ बरतन मैला।

भोली पत्र किभूतिन बटुवा अनहद वेन बजावे ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १५८।

भाषा में रचनाएँ होने लगी । सिद्धो और नाथो की ऐसी रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं । निगुंण काव्य के रचयिता नाथ और सिद्ध पूरे भारत में फैले हुए थे । इस प्रकार निगुंण काव्य की धारा का प्रवाह नामदेव के पूर्व से चला आ रहा था और नामदेव ने इसको वहीं से ग्रहण किया । जिस धारा के नाथ और सिद्ध कवि अपनी रचनाओं से समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उसी धारा को अपनाकर अपनी वाणी द्वारा समाज को जाग्रत करना नामदेव को अधिक उपयुक्त जान पड़ा । इसलिए उन्होंने तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने हिन्दी पदों की रचना की ।

द्वितीय अध्याय

संत नामदेव : व्यक्तित्व और रचनाएँ

- चरित्र विषयक सामग्री—कई नामदेव
- हिंदी में रचना करने वाले नामदेव ज्ञानेश्वरकालीन
- महाराष्ट्रीय संत नामदेव हैं अथवा कोई अन्य ?
- जन्म काल
- नामदेव का अयोनि—संभव होना
- नामदेव चरित्र के प्राचीन स्रोत—गाथा
- ज्ञानेश्वर और नामदेव का समकालीनत्व
- डॉ० रा० गो० भांडारकर का मत
- डॉ० मोहनसिंह का मत—मेकालिफ का मत
- जन्म साक्षी
- महाराष्ट्रीय विद्वानों के मत
- हिंदी के विद्वानों के मत—निष्कर्ष
- जन्म स्थान
- हिंदी तथा मराठी के विद्वानों के मत
- माता पिता एवं परिवार, जाति तथा व्यवसाय
- क्या बालभक्त नामदेव ढाकू थे ?—गुरु, नामदेव की यात्राएँ
- नामदेव की समाधि—नामदेव का व्यक्तित्व
- रचनाएँ—मराठी गाथा की प्रतिपाद
- मराठी अमंगों का वर्गीकरण
- हिंदी रचनाएँ
- हिंदी की रचनाओं का विषयानुसार विभाजन

संत नामदेव : व्यक्तित्व और रचनाएँ

संतो के वैयक्तिक जीवन और उनकी काव्य रचना का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके लिए परमार्थ साधना ही जीवन का आदर्श था और काव्य रचना इस साधना का आविष्कार। उनका साहित्य व्यक्तिनिष्ठ है अथवा विषयनिष्ठ, इस विषय पर वाद-विवाद की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि संतों के भाव-जीवन तथा उनकी काव्य सृष्टि में अधिकांश में एकरूपता है। इसीलिए उनके भाव जगत् और इहलोक के चरित्र में अन्तर नहीं खोजा जा सकता। फिर भी उनके जीवन कार्य तथा उनके काव्य का अन्वयार्थ लगाने के पहले उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है।

नामदेव ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उनके आत्म-चरित्र-परक अभंगों की सहायता से हम उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का ढाँचा खड़ा कर सकते हैं यद्यपि इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। इन आत्म-चरित्र-परक अभंगों में कई प्रक्षिप्त हैं तथा बहुत से अभंगों में पाठभेद भी पाया जाता है। इन अभंगों की प्रामाणिकता में भी सन्देह है क्योंकि स्वयं नामदेव के हाथ की लिखी अधिवृत गायत्री अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है।

नामदेव के समकालीन संतो ने उनका जो परिचय दिया है उसको कहीं तक ग्राह्य अथवा अप्राह्य समझा जाय यह भी एक समस्या है। डॉ० भांडारकर, पं० पांडुरंग शर्मा, श्री भिंगारकर बुवा, श्री आजगावकर, प्रो० त्रियोलकर, डॉ० वि० भि० कोलते, प्राचार्य दाडेकर आदि अनुसंधान-कर्त्ताओं ने नामदेव-चरित्र की चर्चा की है। इस प्रकार की सामग्री विपुल है। परन्तु कहा नहीं जा सकता कि इस सामग्री से उनका संतुष्ट तथा विश्वसनीय चरित्र उपलब्ध होगा ही। नामदेव के चरित्र के इन अध्येताओं द्वारा दी गई जानकारी कहीं अधूरी है तो कहीं सद्बोध। कुछ स्थलों पर तो उसकी पुनर्लक्ष्य भी हुई है। इन कारणों से नामदेव की विस्तृत तथा विश्वासाई जीवनी का अभाव बहुत खटकता है। अतः नामदेव विषयक उपलब्ध सभी सामग्री का अध्ययन और विश्लेषण कर उनका जीवन चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ किया गया है।

अब प्रश्न यह है कि हिंदी में रचना करने वाले नामदेव ज्ञानेश्वर कालीन

महाराष्ट्रीय संत नामदेव हे अथवा कोई अन्य ? आचार्य परगुरान चतुर्वेदी ने अपनी "उत्तरी भारत की संत परंपरा" में कई नामदेवों का उल्लेख किया है। ध्यान देने की बात यह है कि "नामदेव" नाम के चार या पाँच तो महाराष्ट्रीय संत थे। उत्तरी भारत में भी दो से अधिक नामदेव नामधारी संतों का किसी न किसी समय वर्तमान होना कहा गया है। अतः संत नामदेव—जिनके पद "गुह प्रथ साहब" में संग्रहीत हैं—के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना अथवा उनकी जीवनी तथा रचनाओं का प्रामाणिक परिचय देना सदेह से रहित नहीं कहा जा सकता।

यहाँ उन संतों और कवियों का परिचय देना आवश्यक है जो नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(१) शानेश्वर के समकालीन नामदेव

इनका उल्लेख निवृत्तिनाथ के अभंगों में आता है। अन्य नामदेवों की अपेक्षा इनकी रचनाएँ बहुत ही सरस एवं भावुकतापूर्ण हैं। कुछ अभंगों में वे अपने नाम का उल्लेख केवल "नामा" शब्द से करते हैं। कुछ अभंगों में "केशवाचा नामा" (केशव का नामा) तथा विष्णुदास नामा आदि मुद्राओं द्वारा वे अपना परिचय देते हैं।

(२) विष्णुदास नामा

नामदेव के मराठी अभंगों तथा हिंदी पदों में विष्णुदास नामा का नाम बार-बार आया है। उनका काल सन् १५५०-१६३३ ई० के मध्य का है। उनकी प्रामाणिक रचना "शुकाव्यान" है जिसकी अंतिम ओवी में उसका रचनाकाल इस प्रकार दिया है। "शालिवाहन शक के मन्मथनाम संवत्सर की पौष्य अमावस्या सोमवार की, प्रथम पूर्ण हुआ, श्रोता गण सावधान होकर उसका श्रवण करें।" यह काल शालिवाहन शक का १५१७ है और नामदेव का प्रयाण काल शक १६७२ है। दोनों के काल में लगभग ढाई सौ वर्ष का अंतर है। अतः विष्णुदास नामा संत नामदेव से निश्चित ही भिन्न हैं।

श्रीमती सरोजिनी सेडे ने अपने शोध प्रबंध में विष्णुदास नामा सबंधी अपनी

१. उत्तरी भारत की संत परंपरा पृ० १०५

१. मन्मथ नाम संवत्सरे पौष्य मासों।

सोमवार अमावास्यायेच्या दिवसी।

पूर्णता आसी प्रयासी।

शंभे सबकासी परिशीजे।

—सकल संत गाथा, अमरा २२५३

२. विष्णुदास नाम्याच्या महाभारताचा विवेचनात्मक अभ्यास

—(अप्रकाशित प्रबंध) मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालय, १९६०

बातें विस्तार के साथ लिखी हैं। उन्होंने "कमलाकर संताचे आख्यान" का एक अभंग प्रस्तुत किया है जिसमें विष्णुदास नामाने अपने पूर्ववर्ती संतो के साथ नामदेव का भी नाम दिया है।^१ इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि नामदेव और विष्णुदास नामा दो भिन्न व्यक्ति हैं। परन्तु यह संभव है कि नामदेव ने अपने अभंगों में "विष्णु दास नामा" को मुद्रा लगाई हो।

विष्णुदाम नामा की 'दावन अक्षरी' की एक प्रति इतिहासाचार्य राजवाडे की मिनो थी जिसमें स्वयं विष्णुदास नामा ने नामदेव की वंदना की है। 'नामदेव के पवित्र नाम के उच्चारण से वह हरि-हर का भक्त हो जाता है क्योंकि गोविंद को नाम प्रिय है।'^२

श्री पांगारकर के अनुसार विष्णुदास नामा जाति का ब्राह्मण न होकर 'शिपी' (दर्जी) था। इसके लिए ये उन्हीं की रचना से उदाहरण देते हैं। विष्णुदास नामा का कथन है—तुलसी का पौदा यदि अपवित्र भूमि पर उगा तो उसे अपवित्र न समझा जाय। विष्णुदास नामा विट्टल के भजन में तल्लीन हो गया, उसे शिपी (दर्जी) न कहा जाय।^३ श्री पांगारकर विष्णुदास नामा को संत एकनाथ का समकालीन तथा भुवतेश्वर का पूर्ववर्ती बताते हैं। 'ओबी' उसका प्रिय छंद है।

हमके अतिरिक्त विष्णुदास नामा की रचनाओं में आचार धर्म पर अधिक बल दिया गया है। उनकी कुछ रचनाएँ कूट समस्यात्मक भी हैं। विष्णुदास नामा अधिक-

१. कोण्हो एके अवसरी । सकल संत मिलोनी अवघारी ।
कीर्तन करितां गजरी । पढरपुरा चालिले ॥
ज्ञानदेव सोपानदेव । चांगा मुक्ताई नामदेव
कबीर रोहिदास भक्त राय । ब्रह्मानंदे चालले ॥

—विष्णुदास नामा कृत महाभारत (कमलाकर संताचे आख्यान) मुंबई मराठी ग्रंथ सप्रहालय

२. नामदेवाचे पवित्र । नाम उच्चरिता अखंडित ।
नाम होय हरि हर भक्त । नाम प्रिय गोविंदा ॥

—मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड पहला) पृ० ५५४

३. अमंगलु भूमीसी उगवल्या तुलसी । अपवित्र तयासी म्हणो नये ।
विष्णुदास नामा विट्टली मिलाता । सिपी सिपी त्याला म्हण नये ।

—मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड दूसरा) पृ० ५७८

तर विषय-निष्ठ और बहुमुख है। उनकी रचना में वर्णनात्मकता अधिक है। संत नामदेव एकान्तिक विद्वत भक्त और भावुक हैं। इनकी रचनाओं में अनुभूति की सच्चाई और मामिकता है।

इन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विष्णुदास नामा और संत नामदेव दो भिन्न व्यक्ति हैं।

(३) नामा पाठक

संत एकनाथ कृत 'संत माला' में इनका उल्लेख आता है। चित्राव शाली ने^१ इनका बाल ई० स० १३७८ माना है। डॉ० तुलपुते^२ के अनुसार नामा पाठक ज्ञानेश्वर कालीन कान्हो पाठक का पोता है। इनका 'अद्वैतपर्व' नामक एक ओबो-बद्ध ग्रंथ मिलता है। इनकी रचना संत नामदेव की रचना से बिल्कुल अलग है इस लिए इनका उनसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है।

(४) नामदेव सिन्धी

नामदेव सिन्धी को ज्ञानेश्वर कालीन नामदेव का सम-भामयिक कहा गया है। ये भी अपने आपको विष्णुदास नामा लिखते हैं। दामोदर पंडित ने सन् १९६८ में इस कवि को महानुभाव पंथ की दोषा दी।^३ इस बात का 'स्मृति स्थल' में भी उल्लेख है।^४

(५) नेमदेव

महानुभाव पंथी एक अन्य व्यक्ति 'नेमदेव' भी प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख महानुभाव पंथ के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लीला चरित्र'^५ के 'विद्वान् वीरु यपन' नामक प्रकरण में आया है। इस ग्रन्थ के अनुसार यह 'कोलो' (मछुआ) जाति का था और महानुभाव पंथ में दीक्षित हुआ था। इसके काल का कुछ निश्चित पता नहीं। श्री चांदोरकर ने इसे ज्ञानेश्वरकालीन संत नामदेव के साथ जोड़ दिया पर इसका न तो वारकरी संप्रदाय से कोई सम्बन्ध था न इसकी रचना का पता ही चलता है।

(६) बाल श्रींझा कर्त्ता नामदेव

इसके बाल लीला के अंश बहुत ही मधुर हैं। परन्तु इन अंशों की भाषा वर्तमान प्रतीत होती है। उसने अपने एक अंश में विसोबा देवर का उल्लेख

१. मध्ययुगीन चरित्र वीरु : सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव पृ० ४१२।

२. महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी) : डॉ० सं० गो० तुलपुते पृ० ७५६।

३. महानुभावीय मराठी वाङ्मय: य० छु० देशपांडे।

४. स्मृति स्थल: संपादक : वा० ना० देशपांडे, पृ० ७४-७५।

५. लीला चरित्र (उतराट्ट) सम्पादक : ह० ना० नेने, पृ० ४२३।

किया है।^१ उसने ग्रन्थ के प्रारम्भ में शालिवाहन शक के चौदहवीं शताब्दी के 'बहिरा पिसा' उर्फ बहिरा जातवेद (बहिरंभट) का उल्लेख किया है। ज्ञानेश्वर का समकालीन तथा विसोबा खेचर का शिष्य नामदेव चौदहवीं शती के कवि का उल्लेख अपनी रचना में कैसे कर सकता है ?

एक ओर नामदेव का उल्लेख 'महिकावली की बखर' में पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त मारवाड़ में भी नामदेव नामक किसी संत का होना बताया जाता है। पर उसकी जीवनी और रचना के कुछ ज्ञात न होने के कारण उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

सबसे अधिक विवाद इस बात को लेकर चलता है कि महाराष्ट्रीय संत नामदेव मिथ है और पंजाबी (गुरु ग्रन्थ साहब के) नामदेव जिनकी रचना हिन्दी में भी मिलती है, मिथ है। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं—

(क) जो नामदेव पंढरपुर के विद्वान को एक क्षण भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वे पंढरपुर छोड़कर लगभग २० वर्ष तक दूर रहे यह आश्चर्य की बात है जिस पर विदवास नहीं होता।

(ख) जिन नामदेव ने ज्ञानेश्वर महाराज के साथ की यात्रा का अपने 'तीर्यावली' के अभंगों में इतना विस्तृत और रोचक वर्णन किया है, वही इतनी दीर्घकालीन यात्रा का वर्णन एक भी स्थान पर, न मराठी अभंगों, न हिन्दी पदों में करें, यह असंभव-सा जान पड़ता है।

(ग) महाराष्ट्रीय संत नामदेव की पंजाब यात्रा अथवा पंजाब निवास का उल्लेख न तो महाराष्ट्र के इतिहास में प्राप्त होता है न पंजाब के इतिहास में।

ऊपर के तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्रीय संत नामदेव का पंजाब जाना, गुरदासपुर जिले के घोमान गाँव में सैंढी अवधि तक निवास करना और हिन्दी में पद रचना करना अन्तःसाध्य तथा बहिःसाध्य दोनों से रहित है। इस संबंध में महाराष्ट्र के कुछ विवेचकों का यह अनुमान प्रस्तुत किया जाता है—'गुरु ग्रन्थ साहब के पद-रचयिता नामदेव का महाराष्ट्र के ज्ञानदेव कालीन नामदेव से कोई संबंध नहीं है। वह नामदेव की पंजाब यात्रा के समय उनका कोई शिष्य रहा होगा, जिसने बाद में अपने गुरु का नाम धारण कर हिन्दी में पद रचे होंगे।' डॉ० विनयमोहन शर्मा ने इस अनुमान को निराधार सिद्ध किया है।^२

१. नामा मनी आठवीं खेचर बरण। तथाचे कृपेने सिद्धी जावो ॥

श्री नामदेव महाराज आणि त्याचे समकालीन संत

—ज० र० आजगावकर, पृष्ठ ११

२. हिन्दी को मराठी संतो की देन, पृ० १०११।

एक दूसरा अनुमान भी कुछ विवेचकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि नामदेव के किसी शिष्य ने अपना अन्य सत ने महाराष्ट्रीय संत नामदेव के मराठी अभंगों का हिन्दी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया है। कई ऐसे पद भी हैं जो हिन्दी मराठी में समान भाववाले हैं।

अब ऊपर दिये हुए तर्कों पर क्रमशः विचार किया जाएगा। यह बात निर्विवाद है कि संत नामदेव ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत की यात्रा के लिए गये थे। यह यात्रा उन्होंने तब की थी जब विद्वान के प्रति उनकी भक्ति अत्यन्त भावात्मक थी। वे विद्वान के बिना तड़पने लगते थे। यदि उन्होंने पडरपुर छोड़कर उत्तर भारत की यात्रा की तो प्रौढावस्था में—जब उनमें परिपक्व ज्ञान और अनुभूति थी। ऐसी अवस्था में पंजाब की यात्रा करना असंभव नहीं।

यह सही है कि 'तीर्थावली' का विस्तृत वर्णन करने वाले नामदेव ने पंजाब की यात्रा का उल्लेख तक नहीं किया, पर अभी यह प्रमाणित करना शेष है कि 'तीर्थावली' के अभंग नामदेव रचित हैं। डॉ० तुलपुले के अनुसार नामदेव की गायिका के २५-२६ सौ अभंगों में से केवल ५-६ सौ अभंग ही वास्तव में नामदेव रचित हैं, शेष प्रसिद्ध हैं।^१ दूसरी बात यह भी है कि संत नामदेव ने पंजाब यात्रा अपने जीवन के उत्तरकाल में (५० वर्ष की अवस्था के ऊपर) की, जब उनके पास ब्रह्म की अनुभूति, सासारिकता से वैराग्य आदि के अतिरिक्त अन्य कुछ कहने को नहीं था।

यह भी प्रसिद्ध है कि संतों ने सर्वदा ही अपने बारे में कम कहा है। इतिहास में नामदेव का उल्लेख न आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पहले के इतिहास ग्रन्थों में राजाओं की वंशावली, दरबारियों की सत्ता के लिये स्वर्ण, युद्धों के वर्णन आदि के अतिरिक्त अन्य जानकारी बहुत ही कम मात्रा में आ पाती थी। न जाने किन्तुने संतों का वर्णन इतिहास में नहीं है। अतः सत नामदेव की पंजाब यात्रा का वर्णन इतिहास में न होना यात्रा का अप्रमाण नहीं हो सकता।

महाराष्ट्रीय संत नामदेव के किसी शिष्य द्वारा हिन्दी पदों की रचना की जो बात कही गई है, वह तो सिद्धने तर्क—हिन्दी मराठी पदों के साम्य से हो व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। यदि हिन्दी के पद उनके किसी शिष्य द्वारा रचे गये होते तो मराठी अभंगों की शब्दावली का साम्य, भाव साम्य और महाराष्ट्र में प्रचलित यादवकालीन मराठी के कुछ विशिष्ट प्रयोग न मिलते। हिन्दी के जो पद मराठी से साम्य रखते हैं उनकी संख्या केवल ६-१० है। यदि हिन्दी पद मराठी के अनुवाद होते तो हिन्दी के सैकड़ों पदों की छाया मराठी के अभंगों में कही-न-बही तो मिलती, पर ऐसा नहीं है।

गुरु ग्रन्थ साहब के पद महाराष्ट्रीय तथा ज्ञानदेव कालीन नामदेव के ही है। वे अपने जीवन के उत्तर काल में पंजाब गये और वही लगभग २० वर्ष तक रहे। वास्तव में बात यह है कि अपने परम मित्र ज्ञानेश्वर के समाधि लेने के पश्चात् पंढरपुर से उनका मन उचट गया और कुछ दिनों के पश्चात् वे पंजाब की ओर चले गये। वहाँ गुल्दासपुर जिले के घोमान ग्राम में रह कर भजन-कीर्तन करते रहे। उनके समाधि-स्थान के बारे में दो मत हैं। पंजाबी परंपरा के अनुसार उन्होंने घोमान में ही समाधि ली। पर नामदेव के शिष्य परिभा भागवत के एक अंश^१ के अनुसार सन् १३५० ई० में पंढरपुर में ही उनके समाधि लेने की बात पुष्ट होती है। आज भी घोमान में बाबा नामदेवजी का गुरु द्वारा ही और उनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत बड़ी है।

महाराष्ट्रीय संत नामदेव और गुरु ग्रन्थ के नामदेव एक ही है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विचारणीय है। सबसे पहली बात यह है कि नामदेव के जन्म स्थान और वंश के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं में साम्य है। नामदेव के जीवन सम्बन्धी जो घटनाएँ तथा उनके चपत्कार महाराष्ट्र में प्रचलित है अथवा उनके अंशों में मिलते हैं, वही घटनाएँ और चपत्कार पंजाबी परम्परा में भी प्रचलित हैं और हिन्दी के पदों में भी प्राप्त हैं। मृत गाय को डिलाने, विट्ठल को दूध पिलाने, मन्दिर का द्वार फिराने आदि वी घटनाएँ दोनों रचनाओं में समान रूप में प्राप्त होती हैं। पंजाबी परंपरा के अनुसार गुरु ग्रन्थ के नामदेव भिन्न नहीं बल्कि महाराष्ट्रीय संत नामदेव ही है।^२

दूसरी बात यह है कि हिन्दी पदों और मराठी अंशों में विट्ठल शब्द के उपयोग के साथ साथ केशव, माधव, राग, गीविन्द, हरि आदि शब्दों का समान रूप से व्यवहार हुआ है। हिन्दी के कवियों ने विट्ठल का प्रयोग कहीं नहीं किया है। विट्ठल महाराष्ट्र के देवता है और सन्त नामदेव उन्हीं के भक्त थे। इसलिए प्रधान रूप से विट्ठल शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा मराठी पदों का वर्ण-विषय एक न होते हुए भी सामान्य बातें—ईश्वर को सर्वव्यापकता, नाम और गुण का महिमा वर्णन, बाह्याहम्बरों की व्यर्थता तथा प्रह्लाद, ध्रुव, अनामिल आदि प्राचीन भक्तों के कथा सन्दर्भ लगभग एक से ही हैं।

पंजाबी और महाराष्ट्रीय संत नामदेव के एक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है

१. आपाड़ शुक्ल एकादशी। नामा विनवी विट्ठलादो।
आज्ञा ह्वावी हो मजसी। समाधि विप्राति लागी ॥

—सकल संत गाथा

२. (अ) हिन्दी की मराठी संतो की देन, पृ० १०६।
(ब) भगत नामदेव की जनम साखी : ग्यानी करतार सिंह।

मराठी के कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग । यदि प्रत्यय आदि को हम पुरानी हिन्दी का ही एक रूप मान लें तो भी हम विशिष्ट मराठी शब्दों को, जो प्राचीन काल में विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त होते थे, या आज होने हैं, किसी भी प्रकार हिन्दी का नहीं मान सकते । 'गुरु ग्रन्थ साहब' में आई हुई एक पंक्ति है—

पाप पुनि जावे डागिया द्वारे चित्र गुप्त सेतिया ।

धमराय पौली प्रतिहार ऐसो राजा धीगोपाल ॥

(पाप पुण्य जिसके चौकोदार (डागिया) है, द्वार पर चित्रगुप्त लेखक है, धमराय जिसको ड्योड़ी पर प्रतिहार है, ऐसा राजा वह धीगोपाल है ।)

'डागिया' मराठी एक विशिष्ट है, जो विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है । पठरपुर के विठ्ठल मन्दिर के दरवाजे पर दोनों तरफ जो जय विजय के प्रतिहारों छड़े हैं, उन्हें 'डागिया' कहा जाता है ।

उसी पद में दूसरी पंक्ति है—

'जावे घरा दिग दसा सराइवा वैकुण्ठी चित्रसारी ।'

(जिस घर में दसों दिशाएँ समाप्त होती हैं और वैकुण्ठ के समान जिसकी चित्रशाला है ।)

'सराइवा' शब्द मराठी के 'सरणें' प्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है समाप्त होना ।^१ एक और विशिष्ट शब्द देखिए—

'आणिने वसतिर मुकडि समसरि, बाल गाविद हि पौलि रचौ ।'

(मुगड़ भर कर बेसर से आया तानि बाल गोविन्द को चदन लगा सकूँ ।) 'मुकडि' शब्द मराठी के 'मुगड़' शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है, मिट्टी का छोटा बर्तन । इस प्रकार बोलपे शीलते (पहचानना), दीवना (दीपक), सम्बर-सम्बर (सो) आदि शब्द भी हैं । मराठी के इन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि गुरु ग्रन्थ साहब के नामदेव और ज्ञानेश्वरवालीन महाराष्ट्रीय नामदेव एक ही हैं ।

यद्यपि दोनों नामदेवों के एक होने का ऐतिहासिक उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता किन्तु परंपरागत विवदन्तियाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । जो बात किसी व्यक्ति के संबंध में शताब्दियों तक चलती आती है उसमें थोड़ा बहुत सत्य का अंग अवश्य होता है । नामदेव का महाराष्ट्र से पंजाब में जाना प्रचलित तो है ही किन्तु एक और बात से इसकी सत्यता निःसंशय बन जाती है । नामदेव के प्रारंभिक जीवन के संबंध में

१. महाराष्ट्र शब्दकोश (चौथा विभाग) पृ० १४२१ ।

२. महाराष्ट्र शब्दकोश (सातवाँ विभाग) पृ० ३०४२ ।

तत्कालीन संतो और उत्तरकालीन संतो ने भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। नामदेव के वचन से लेकर ज्ञानेश्वर की समाधि और उसके बाद एक तीर्थयात्रा का उल्लेख तो मिलता ही है। ज्ञानेश्वर की समाधि (ई० स० १२६४) के समय नामदेव (जन्म ई० स० १२७०) २६ वर्ष के थे। उसके बाद वे तीर्थयात्रा के लिए गये। उसके बाद के जीवन में नामदेव कहीं रहे, क्या करते रहे, क्या चमत्कार किये आदि किसी भी एक घटना का उल्लेख मराठी साहित्य और इतिहास में नहीं मिलता। मराठी का सारा संत साहित्य भी नामदेव के उत्तरकालीन जीवन के बारे में बिल्कुन मौन है। इस बात को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नामदेव अपने जीवन के उत्तरकाल में महाराष्ट्र के बाहर रहे। संभवतः इस काल में वे पंजाब में रहे हों। इसीलिए उनके उत्तरकालीन जीवन का उल्लेख महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं मिलता।

नामदेव रचित हिन्दी पदों के वर्णन ग्रिपय की बात अवश्य ही विचारणीय है। वस्तुतः नामदेव ने जब विसोबा खेचर से दीक्षा ली तभी उनमें एक प्रकार का परिवर्तन आ गया जिसका संकेत मराठी अभंगों में भी कहीं-कहीं मिल जाता है। उसके बाद उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान हुआ और धीरे-धीरे पंढरी के विठ्ठल के प्रति उनका मोह कम होने लगा। ज्ञानेश्वर की समाधि के पश्चात् शक १२५२ के आस पास वे जब दूसरी बार तीर्थयात्रा के लिए गये थे तब उन्हें ईश्वर के विश्वरूप का ज्ञान हुआ और वे सभी जगह विठ्ठल को देखने लगे।^१ उत्तर भारत में उस समय नाथी और सिद्धों का बड़ा प्रभाव था जिसने नामदेव वच नहीं सके। उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक की साधना और भक्ति देखी थी अतः उनकी अनुभूति में एक परिपक्वता आ गई थी। हिन्दी पदों में अनुभूति की यही परिपक्वता व्यक्त हुई है। कथन सैली, भाषा, छंद आदि सब उत्तर भारत की परंपरा का है। उन्होंने तत्कालीन उत्तर भारत की भावना पद्धति को आधार बनाकर भक्ति का प्रचार किया। इन बातों से स्पष्ट है कि मराठी अभंगों का रचयिता नामदेव तथा हिन्दी पदों का रचयिता नामदेव दोनों एक ही हैं। अन्तर

१. सतसंगे माझा पालट झाला ।
पाहता विठ्ठला रूप तुझे ॥

—सकल संत गाथा, अभंग १६६८ ।

२. पापाणाचा देव बोसत भवनाते ।
सांगते ऐकते मूर्ख बोचे ॥

—सकल संत गाथा, अभंग १३६१ ।

ईमे बीठलु ऊमे बीठलु, बीठल विनु संसार मही ।

धान धनंतरि नामा प्रणवे पूरि रहिउ तू सरव मही ॥

—पंजाबातील नामदेव, पृ० ८३ ।

केवल इतना ही है कि मराठी अभंग उनके जीवन की विचारावस्था में रचे गये, जिनमें भक्ति की विह्वलता और वर्णनात्मकता है। हिन्दी पद जीवन के उत्तरकाल में रचे गये जिनमें अनुभूति की परिपक्वता है।

जन्म काल

नामदेव का अयोनि-सम्भव होना—डॉ० इनामदार^१ 'भक्तमाल' में वर्णित तथा विष्णुदास नामाचूत 'आदि' प्रकरण के अग्रज्ज में आई हुई पत्तियों के आधार पर नामदेव को 'अयोनि-सम्भव' मानने के पक्ष में नहीं है। इस सबंध में वे स्वर्गीय म० गौ० चारटके^२ के मत के समर्थक हैं तथा सीपी शब्द का अर्थ शुक्तिका मानकर नामदेव को अयोनिज मानने वालों का खण्डन करते हैं। नामदेव गाथा, जनाबाई तथा विठाके अग्रज्जों के आधार पर भी उन्होंने नामदेव के नैसर्गिक जन्म की पुष्टि की है। इस प्रवाद के पीछे अयोनिज व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से घेष्ठ घोषित करने की भावना को भी वे कोई महत्त्व नहीं देते और ईश्वर-प्राप्ति से पूर्व सभी को अपूर्ण और अनुद्ध मानकर इसका प्रतिपाद करते हैं। डॉ० भगीरथ मिश्र^३ भी महोपति के कथन को केवल महता-प्रदर्शन के लिए किया गया तथा प्रियादास के कथन को अवैज्ञानिक मानते हैं।

नामदेव-चरित्र के प्राचीन स्रोत-गाथा—

नामदेव का जन्म काल निर्दिष्ट करने के लिए आज जो भी साधन उपलब्ध हैं उन्हीं नामदेव के अग्रज्जों की गाथा प्रमुख है। इस गाथा का 'नामदेव चरित्र' शीर्षक प्रकरण नामदेव-विरचित होने में सन्देह किया जाता है।*

'नामदेव-चरित्र' के निम्नलिखित अभग के अनुसार नामदेव का जन्म रविवार कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ११६२ (तदनुसार २६ अक्टूबर सन् १२७० ई०) को हुआ था—

माभे जन्म पत्र बाबाजो ब्राह्मणो । सिंहले त्याची पूज सारन ऐका ॥
अधिकर व्याणव गणित अकरा शते । उगवता आदित्य रोहिणीसी ॥
शुक्ल एकादशी कार्तिकी रविवार । प्रभव संवत्सर घालिवाहन शके ॥
आवटे प्रत, अभग १२५४

१. सत नामदेव : डॉ. हे. वि. इनामदार, पृ० १५ ।
२. विष्णुदास नामाचूत नामदेवानी 'आदि' 'लोकशिक्षण' (मराठी पत्रिका) मई १९४०, पृ० ८१५ ।
३. सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ० ३३ ।
४. श्री नामदेव महाराज आणि त्याचे समकालीन सत . ज. र. बाजगांवकर, पृ० २ ।

इस अंश में आये 'प्रभव' तथा 'प्रमोद' संवत्सरो के पाठ के संबंध में काफी ऊहापोह हुआ है। यद्यपि इस अंश के नामदेव-वृत्त होने में शंका की जाती है फिर भी, यह भी सही है कि नामदेव की जन्म-तिथि निश्चिन करने के लिये अन्य कोई प्रमाण साधन के रूप में प्राप्त नहीं होता।

डॉ० हे० वि० इनामदार के अनुसार 'इस अंश में शालिवाहन शक ११६२ में 'प्रभव' संवत्सर का जो निर्देश किया गया है वह गलत है। उसके स्थान पर 'प्रमोद' संवत्सर का उल्लेख आवश्यक था।'^१

श्री० सं० पु० जोशी ने शके ११८५ को नामदेव का जन्म शक मान कर एक जन्म कुंडली दी है। यह कुंडली श्री० प्र० रा० मुंजे द्वारा तैयार की गई है। श्री जोशी लिखते हैं—'उपर्युक्त अंश में शक और संवत्सर का परस्पर भेद नहीं बैठता। शक ११८५ में 'प्रमोद' संवत्सर आता है। अतः कार्तिक शुक्ल एकादशी शक ११८५ को नामदेव का जन्म काल मानकर उनकी कुंडली तैयार की गई है।'^२

अनंतदास कृत 'नामदेव की परिचयी':

'परिचयी' ग्रंथों से संतों के जीवन पर नया प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से अनंतदास कृत 'नामदेव की परिचयी' महत्वपूर्ण है। इस परिचयी का रचनाकाल स० १६४५ वि० है। बड़े खेद की बात है कि अनंतदास ने जहाँ नामदेव की मननशीला, उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष और सहनशीलता के विषय में इतना लिखा वहाँ उनकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः नामदेव की जन्मतिथि निश्चिन करने में यह परिचयी विशेष सहायता नहीं करती क्योंकि इसमें नामदेव के जन्म और जन्म काल का विलकुल उल्लेख नहीं मिलता।

नाभादास कृत 'भक्तमाल':

'भक्तमाल' के रचना-काल में पूर्ण मतैक्य नहीं है। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने इसका रचना काल संवत् १६८० वि० माना है।^३ नाभादास ने एक छप्पय में नामदेव विषयक पाँच आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन किया है परंतु उसमें नामदेव के जन्म शक का कहीं उल्लेख नहीं है।

प्रियादास ने भी 'भक्तमाल' की अपनी टीका में नामदेव का जन्मकाल नहीं दिया है।

१. संत नामदेव: डॉ० हे० वि० इनामदार पृ० ३०

२. पंजाकातील नामदेव पृ० १५

३. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय (पूर्वाह्न) पृ० १०६।

भक्तमाला राम रसिकावली में नामदेव की वे ही सब कथाएँ हैं जो प्रियादास की 'भक्तमाल' की टीका में हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है।

ज्ञानेश्वर और नामदेव का समकालीनत्व:

ज्ञानेश्वर और नामदेव के समकालीनत्व के संबंध में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किये जाते हैं :—

(१) श्री० भारद्वाज तथा श्री भिंगारकर के परस्परविरोधी मत

'ज्ञानेश्वरी' तथा 'अमृतानुभव' के रचयिता ज्ञानदेव तथा अर्भंगो के रचयिता ज्ञानदेव दो भिन्न व्यक्ति हैं तथा उनमें षेड् सौ, दो सौ साल का अंतर है। अपने इस मत का श्री शिवरामबुवा एवनाथ भारदे उर्फ 'भारद्वाज' ने बड़े अभिनिवेश के साथ प्रतिपादन किया।^१ उन्होंने 'मार्के जन्म पत्र बाबाजी ब्राह्मणे' अर्भंग के 'अधिक व्याख्या गणित अकरा शते' के स्थान पर 'अधिक नऊ गणित तेरा शते' ऐसा एक नया काल्पनिक पाठ सुभाकर नामदेव का जन्मकाल तक १३०६ निश्चित किया। मराठी संत साहित्य के अनेक अध्येताओं ने उनकी इस स्थापना का खण्डन किया। इनमें प्रमुख हैं श्री श्रीपतीबुवा भिंगारकर^२ तथा पं० पांडुरंग शर्मा।^३ इन दोनों के अनुसार एक ही ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी तथा स्फुट अर्भंगो की रचना की और संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे।

१. 'ज्ञानदेव व नामदेव समकालीन होते काय ?': 'भारद्वाज'—'सुधारक' (मराठी पत्र) (५-१२-१८६८)

२. श्री महासाधु ज्ञानेश्वर महाराज याचा काल निर्णय व संक्षिप्त चरित्र : श्रीपतीबुवा भिंगारकर, पृ० ३-४।

३. (अ) 'नामदेवाचा निर्णय' : श्री० पांडुरंग शर्मा

—भारत इतिहास संशोधक मण्डल (त्रैमासिक पत्रिका) वर्ष ५ वाँ, अंक १-४, पृ० १८४६, पृ० ३०-५८।

(ब) 'वारव्याच्या वसाहती'

—भा० ६० सं० मंडल त्रैमासिक पत्रिका, पृ० ३-१८। वर्ष छठा, अंक १-४, पृ० १८५७।

(क) ज्ञानदेव व नामदेव समकालीन होते काय ?

—'चित्रमयजगत्' (मराठी पत्रिका) पुणे, अगस्त १९२२।

(ख) Historical Position of Namdev P. 335-41

—Annals of the B. O. R. I. (Poona) 1926-27.

प्रा० वासुदेव बलवंत पटवर्धन ने नामदेव के अर्भंगों की भाषा को अर्वाचीन बताकर भाषा विज्ञान के आधार पर नामदेव का काल ज्ञानेश्वर के पश्चात् एक शतक अर्थात् १४ वीं शताब्दी माना है । वे लिखते हैं :—

'The fact remains that whatever the vocabulary, the grammar of the language of Nama's work as it is presented in the various Gathas, is far too modern to admit of Nama's being a contemporary of Dnyaneshwar.'

डॉ० रा. गो. भांडारकर का मत

डॉ० भांडारकर के अनुसार नामदेव का काल ज्ञानेश्वर के काल के पश्चात् कम से कम सौ वर्ष बाद का हो । वे मुझते हैं कि 'नामदेव के हिंदी पद्यों की भाषा तेरहवीं शताब्दी के हिंदी कवि चंद्र की भाषा की अपेक्षा अर्वाचीन प्रतीत होती है । उनके मराठी के अर्भंगों की भाषा का स्वरूप भी अर्वाचीन होने के कारण तथा उनके गुरु जितोबा खेचर का मूर्ति-पूजा विरोध मुसलमानों के मत के साथ साम्य रखने के कारण नामदेव का काल मुसलमानों के शासन के प्रारंभ अर्थात् चौदहवीं शताब्दी के आसपास हो । वे लिखते हैं :—

'The date assigned to the birth of Namdeo is Saka 1192 that is 1270 A. D. This makes him a contemporary of Jnandev, the author of Jnandevi, which was finished in 1290 A. D. But the Marathi of the latter work is decidedly archaic, while that of Namdev's writings has a considerably more modern appearance. Nabhaji in naming the successors of Vishnuswamin places Jnandev first and Namdev afterwards. a more direct evidence for the fact that Namdev flourished after Mohammadans had established themselves in the Maratha country, is afforded by his mention in a song of the destruction of the idols by the Turks. Namdev, therefore, probably lived about or after the end of the 14 th Century.'

1. 'Influence of Saints of the Prakrit Bhakti School in the Formation and Growth of Prakrit Language.'

—Wilson Philological Lectures, Bombay, 1917.

2. Vaishnavism Shaivism and Other Minor Religious Systems (1913) p. 97.

डॉ० भाडारकर ने अपने मन की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं—

(१) ज्ञानेश्वर की भाषा की तुलना में नामदेव की भाषा अर्वाचीन लगती है।

(२) यदि नामदेव का जन्म शक ११६२-१२७२ माना जाय तो १३ वीं शताब्दी के हिन्दी कवि चंद की भाषा पुरानी प्रतीत होती है। उन्की अपेक्षा नामदेव के हिन्दी पदों की भाषा अर्वाचीन लगती है।

(३) नामादास ने विष्णुस्वामी की जो परंपरा दी है उसमें ज्ञानेश्वर का नाम प्रथम और नामदेव का बाद में दिया है।

(४) नामदेव के गुण-विशेष खेचर मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। उन्होंने कहा है—'पापाप की प्रतिमा कभी बोनडो नहो।' इसका भी मूर्ति पूजा का विरोधी है। मुसलमानों का शासन १४ वां शताब्दी में दक्षिण में दृढमूल हुआ। अतः विशेषा खेचर का काल भी यही हो।

(५) मराठवाड़े में मुसलमानों के प्रवेश अर्थात् १४ वीं शताब्दी का अंत ही नामदेव का काल हो। यह उनके अंग की निम्नलिखित पंक्तियाँ से स्पष्ट होता है—

ऐने देव हहि फोडिले तुरकी।

घातने उदकी बोभातिना ॥

(तुकों ने इस प्रकार मूर्ति भंजन किया।)

अब डॉ० भाडारकर के इन तर्कों पर प्रामाण्य विचार करेंगे—

(१) भाषा का अर्वाचीनत्व

सोच नामदेव के मराठी अभंगों की भाषा की नवीनता (अर्वाचीनता) की दृष्टि से उनका आविर्भाव काल ज्ञानेश्वर से सौ वर्ष बाद का मानते हैं। परन्तु आधुनिक भाषाएँ उतनी नवीन नहीं हैं जितनी बहूधा समझी जाती हैं।

ज्ञानेश्वर नामदेव के समकालीन अवश्य थे परन्तु उनकी भाषा की प्राचीनता का यह कारण नहीं है कि उस समय तक आधुनिक मराठी का आविर्भाव नहीं हुआ था बल्कि यह कि व्युत्पन्न होने के कारण परंपरागत साहित्यिक भाषा पर उनका अधिकार था जिसे लिखने में साधारण पढ़े-लिखे होने के कारण नामदेव असमर्थ थे। स्वयं ज्ञानदेव ने सीधी-सादी मराठी में अभंग रचना की थी।

नामदेव की भाषा की अर्वाचीनता के सबब में डॉ० रा० द० सानडे का मत स्पष्ट है—

“The fact that there is a difference of language between Jnanshwari and the Abhangs of Namdev is not an arguement to prove any difference of time between the two great saints. The originals of Namdev's Abhangs are not preserved. They have undergone successive change, as they were recited and have been handed over from mouth to mouth All these facts account for the modern-ness of Namdeva's style”¹

(२) हिंदी कवि चंद और संत नामदेव—डॉ० भांडारकर नामदेव को हिंदी को अर्वाचीन तथा १३ वीं शताब्दी के हिंदी कवि चंद को भाषा को पुरानी बताने है। इस संदर्भ में यह ध्यान में रखना होगा कि एक मराठी भाषी संत (नामदेव) ने हिंदी में रचना की है। उसकी भाषा अर्वाचीन न होकर मराठी-सदृश है। प्रत्युत चंद की मातृभाषा हिंदी होने से उसकी हिंदी शुद्ध हिंदी है वह प्राचीन नहीं।

एक ही कालखण्ड के परंतु विभिन्न मातृभाषी दो कवियों की भाषा संतो की तुलना समीचीन नहीं जान पड़ती है।

(३) विष्णु स्वामी की परंपरा—विष्णु स्वामी पथ की परंपरा देते हुए नामदास ने अपने ‘भक्तमाल’में ज्ञानेश्वर के परचात् नामदेव का उल्लेख किया है। डॉ० भांडारकर ने इन इन दोनों के समकालीन न होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। परंतु ‘भक्तमाल’ में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।^२ अग्रता प्रियादास विरचित ‘भक्तमाल’ की रसवोधिनी टीका में ‘भये उभै शिष्य नामदेव श्री तिलोचनजू’ ऐसा उल्लेख है जो ज्ञानेश्वर को संबोधित कर किया गया है। प्रियादास को यही कहना अभिप्रेत है कि नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। ऐसी परिस्थिति में यह सिद्ध होता है कि ज्ञानेश्वर तथा नामदेव समकालीन थे।

(४) विसोबा सेचर का मूर्ति-पूजा विरोध—‘पापाण को प्रतिभा बोलती नहीं’ यह बात कम से कम हिंदू धर्म के लिए तो नवीन नहीं थी। इसके लिए विसोबा को इस्लाम की शरण में जाने की आवश्यकता न थी। एक बात और यह कि मुसलमानों का शासन दक्षिण में शक १२४० में अविरोध दृढमूल हुआ। इसके लिए १४वीं शताब्दी तक ठहरने की आवश्यकता न थी।

(५) तुकों का निर्देश—नामदेव ने मूर्ति भजन के संदर्भ में तुकों का उल्लेख किया

1. Mysticism in Maharashtra : R. D. Ranade P. 184.

२. श्री नामदेव चरित्र . पृ० ३८

प्रस्तावना व समीक्षण—रं० ह० मानुंकर

है। डॉ० भांडारकर का कथन है कि 'The Mohamedans were often called Turkas & Turkas by the Hindus in the early times' परन्तु तुकों ने यह भूति भवन दक्षिण में ही किया ऐसा नामदेव ने नहा कहा है। समभव है कि उनके १२१२ में नामदेव ने नानेश्वर के साथ जो तीर्थयात्रा की उस समय की उत्तर भारत की परिस्थिति की ओर उहोने संकेत किया हो। दक्षिण में रहते हुए भी उत्तर में मुसलमानों के आक्रमणों का इस अभग में ध्यान करने की सभावना है।

कुछ अप्रैज ग्रंथकारों जैसे डा० निकाल मैकिनकाल^१ आदि ने डॉ० भांडारकर द्वारा निर्धारित नामदेव के जन्म काल को ही ग्राह्य माना है अतः उनके मत के परोक्षण की आवश्यकता नहीं।

डॉ० जे० एन० फर्कुहर^२ ने नामदेव का काल ई० स० १४३० के आस पास निर्धारित कर उसके आधार पर रामानंद का काल निश्चित किया है।

डा० मोहनसिंह का मत

डा० मोहनसिंह 'दीवाना'^३ ने नामदेव का काल सन् १३६० और १४५० ई० के बीच माना है। इसका आधार उहोंने नामदेव का मृत गाय जिलानेवाला पद^४ माना है, जिसके नामदेव रचित होने में डॉ० राजनारायण मीय को सदेह है।^५

डॉ० मोहनसिंह ने फीरोजशाह बहमनी को ही वह सुलतान माना है जिस ने नामदेव को मृत गाय जिलाने की आज्ञा दी थी। वह दक्षिण में था और उसका काल सन् १३६७ से १४२२ ई० के मध्य का है। अथ फीरोज सुलतान फीरोजशाह खिलजी (राज्यकाल सन् १२८२ ई० से १२६६ तक) के साथ नामदेव के काल का मेल नहीं बैठता और फीरोजशाह तुगलक (राज्यकाल सन् १३५१ ई० से १३८८ ई० तक) के साथ स्थान का मेल नहीं बैठता क्योंकि फीरोजशाह न तो दक्षिण में आया था और न सत नामदेव दिल्ली ही गये थे। इसी आधार पर डा० मोहनसिंह ने नाम

1 Psalms of Maratha Saints (1919)

2 Historical Position of Ramanand

—J R A S of Great Britain & Ireland April 1970

३ भक्त शिरोमणि नामदेव की नई जीवनी नई पदावली, पृ० ३

४ सुलतानु फूछै सुनु वे नामा । देखऊ राम तुमारे कामा ॥

—गुरु ग्रंथसाहब नामदेव के हिंदी पद, ४७ वां

५ हिंदुस्तानी (जनवरी-मार्च १९६२) पृ० ११२

देव का काल खोचकर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक और तर्क दिया है। वह है संत नामदेव का रामानन्द का शिष्य होना। वे रामानन्द का जन्म सन् १४२० और ३० ई० के बीच तथा कबीर का सन् १४५० और ६० के बीच मानते हैं।

डॉ० मोहनसिंह के इन दोनों तर्कों में कोई तथ्य नहीं है। इसका तो कही उल्लेख भी नहीं है कि रामानन्द नामदेव के गुरु थे। मराठी और हिंदी साहित्य में भी यह प्रचलित है कि संत ज्ञानेश्वर के पिता के गुरु रामानन्द थे। किन्तु श्री भावे^१ के मत से उनके गुरु श्रीपाद स्वामी थे। रामानन्द का काल आज भी निश्चित नहीं है पर इतना अवश्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे संत नामदेव के गुरु नहीं हो सकते।

आचार्य विनयमोहन शर्मा को इस घटना के घटित होने में ही संदेह है। यदि इस पर विश्वास करें तो यह पद प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—‘यदि किसी सुलतान के दरबार में यह घटना घटी होती तो वह अवश्य ही लेखबद्ध हुई होती। हो सकता है यह घटनावाला ‘पद’ भगवान विठ्ठल के नाम का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए रचा गया हो। उपर्युक्त कारणों से नामदेव का फीरोजशाह बहमनी के समय रहना सिद्ध नहीं होता।’^२

इस घटना के आधार पर नामदेव के काल को सौ वर्ष आगे ले जाना किसी तरह तर्क-संगत नहीं कहा जा सकता।

मेकालिफ का मत

मेकालिफ ने नामदेव के असंग ‘माझे जन्मपत्र बाबाजी ब्राह्मणों’ का आधार लेकर शके ११६२ (तदनुसार स० १२७० ई०) को नामदेव का जन्म-शक माना है—
‘Namdeo was born on Sunday, the 11th day of the light half of the month of Kartik in the Shaka year 1192 i, e. 1270 A. D.’^३

जनम साखी

सं० १८६८ ई० में बाबा पूरणदास की लिखी ‘जनम साखी श्री स्वामी नामदेव जी की, में नामदेव की बाल विधवा कन्या लक्षावती की कथा आई है। इस कथा में कहा गया है कि अपनी १२ वर्ष की अवस्था में ही पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से उसके पेट से जो बालक पैदा हुआ वही नामदेव है। इस बालक का जन्म रविवार फाल्गुन

१. महाराष्ट्र सारस्वतः वि० ल० भावे, पृ० १३३।

२. हिंदी को मराठी संतों की देन पृ० ३०

३. Sikh Religion Vol. VI : Msauliffe

वद्य पचमी सवत् १४२० (स० १३६३ ई०) को हुआ—

समत चौदा सै अरु बीस । चरत कीआ एह धी जगदीस ।

फाग मास आगमन करतूती ।

रितु राज अनूप सुहार्द । निय पचमी पाई बडाई ।

रव दिन एक महुरत आईमा । वामबुमारो वालक पाईआ ।

बाबा पूरणदास जी 'जनम साखी' के इस उद्धरण से फाल्गुन, वसंत पचमी, रविवार सवत् १४२० को नामदेव का जन्मकाल निश्चित किया गया है। स्व० म० गो० आरटववे ने^१ इसे व्याज्य ठहराया है क्योंकि मिले जन्मी के अनुसार उस दिन रविवार न आकर गुरुवार आता है। अंग्रेजी तारीख फरवरी १३६४ आती है। और सके १२८५।

'रितु रितुराज अनूप सुहार्द । निय पचमी' के अनुसार बहुतों ने 'पचमी' को अपनी मुविधा के अनुरूप 'वसंत पचमी' गृहीत कर चचा करने का प्रयत्न किया है।^२ परंतु उपयुक्त पक्ति में वसंत पचमी का बड़ा उल्लेख नहीं है। केवल फाल्गुन मास तथा वसंत ऋतु का उल्लेख है। वसंतोत्सव माघ शुद्ध पचमी से फाल्गुन वद्य पचमी (रग पचमी) तक मनाया जाता है। सवत् १४२० (ई० स० १३६४) में माघ शुद्ध पचमी से लेकर फाल्गुन वद्य पचमी तक उपयुक्त तिथि को रविवार नहीं आता। स्व० स० पु० जोशी^३ का बताया (ई० स० १३६३) का जन्म वर्ष स्वीकार करने से फाल्गुन वद्य पचमी को रविवार आता है। परंतु यह काल ज्ञानदेशोत्तर होने के कारण महाराष्ट्र के ज्ञानदेव के समकालीन नामदेव के काल से विसंगत है।

'भगत नामदेवजी का जीवन चरित

पंजाब (गुरु ग्रंथ साहब) के नामदेव के जीवन की घटनाओं के साथ साम्य रखने वाली महाराष्ट्र के नामदेव के जीवन की घटनाओं का आधार लेकर अमृतसर की ट्रंकट सोसायटी द्वारा स० १९०६ ई० में प्रकाशित 'भगत नामदेवजी का जीवन चरित' नामक पुस्तिका में महाराष्ट्र में प्रचलित नामदेव का जन्म तक ग्राह्य मान लिया गया

१. 'शिखाच्या आदि ग्रन्थातीन नामदेव' (लेखाक दूसरा)

'लोकशिक्षण' (मराठी पत्रिका) नवंबर १९४०.

२ 'पंजाबातील नामदेव संप्रदाय' एक महाराष्ट्रीय

'लोक शिक्षण' (मराठी पत्रिका) नवंबर १९३२

३ श्री नामदेव चरित २० ह० भालुकर की प्रस्तावना

है। इसमें भारद्वाज और भिगारकर के विवाद का उल्लेख कर कहा गया है—'असां तां नामदेव दे जनम मरणादि तारीखां तो ओ मरहठी कताव विच दितो आ हन। उपरला सिटा कडिभासी असे ओह् सानु। ठीक वी मलूम देदा है।'

स्व० चारटवके के अनुसार पंजाब पुनिहसिटी के प्राध्यापक तथा लाहौर की गुरुद्वारा कमिटी के सभासद ग्यानी खजानसिंह ने कुछ घटनाओं को छोड़कर इसी मत का अनुमोदन किया है।

दरबार कमिटी धुमान द्वारा प्रकाशित बाबा भगतराम चरित 'श्री स्वामी नामदेव' शीर्षक जीवनी में बाबा भगतराय ने सं० १३७० ई० को नामदेव का जन्मकाल माना है।

पं० बलदेव प्रसाद ने 'संत वानी संग्रह' में नामादास के 'भक्तमाल' के आधार पर नामदेव का जन्मकाल ई० स० १४२३ अर्थात् शके १३४५ के आस पास निश्चित किया है।

पं० वन्सीधर शास्त्री ने बाबा प्रणदास-चरित 'जनम सालो' में गृहीत नामदेव का जन्मकाल शक संवत् १४२० (शके १२८५) स० १३६३ ई० को ही प्रामाणिक माना है।

पञ्जाबी परंपरा द्वारा अनुमोदित नामदेव के काल का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

महाराष्ट्रीय विद्वानों के मत :

सुरसिद्ध दार्शनिक डॉ० रा० द० रानडे लिखते हैं कि नामदेव ही के एक अभंग के अनुसार उनका जन्म शके ११६२ में हुआ :—

"From an Abhang written by Namdeva himself, it seems that Namdeva was born in 1270 A. D. (Sake 1192), that is a few years before Dhanadeva. Namdeva tells us that a certain Brahmin Babaji by name had cast his horoscope, foretelling that Namdeva would compose a hundred crores of Abhangs."

संन साहित्य के मर्मज्ञ डॉ० शं० गो० तुलपुले बिना किसी तर्क के शके ११६२ ही को नामदेव का जन्मकाल मानते हैं—'संप्रति नीचे उद्धृत किये गये अभंग को आधार मानकर स्वर्गाव भिगारकर ने नामदेव का जो काल निश्चित किया है, वह समीचीन प्रतीत होता है।'^२

१. Mysticism in Maharashtra p. 185.

२. पाँच संत कवि,—पृ० १३७।

नामदेव-विरचित निम्नलिखित अंश^१ को आधार मानकर यी स० ग० पांगारकर नामदेव का जन्मकाल सके ११६२ मानते हैं—'सके ११६२, प्रमत्र संवत्सर, कार्तिक शुक्ल ११, रविवार को सूर्योदय के समय गोगाई प्रसूत होकर उसको जो पुत्र हुआ, उसका नाम नामदेव रखा गया।' श्री० पांगारकर नामदेव को अयोनिव मानते हैं।^२

हिन्दी के विद्वानों के मत

आचार्य विनयमोहन शर्मा डॉ० मोहनसिंह 'दोबाना' के मत का खण्डन करते हुए नामदेव के जन्मकाल के सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं—'ज्ञानदेव का समय उन्हो की वृत्ति ज्ञानेश्वरों से प्रायः निर्णीत ही है। और वह है—सं० १२७५-१२६६ ई०। नामदेव, ज्ञानदेव की समाधि के लगभग ५० वर्ष बाद समाधिस्थ हुए अर्थात् १३५० ई० में उनका निर्वाण हुआ। उनका जन्म ई० सं० १२७० में हुआ। फीरोज बहमनी का काल १३६७-१४२२ ई० है जिते नामदेव का काल नहीं माना जा सकता।'^३

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी महाराष्ट्र में प्रचलित नामदेव के जन्म शक ही का अनुमान करते हैं—

'सन्त नामदेव के जन्म का समय कार्तिक सुदी ११ शके ११६२ (तदनुसार सन् १२७० ई० अथवा सं० १३२६) कहा जाता है और इस विषय में अधिक मतभेद नहीं दिखलाई पड़ता।'^४

डॉ० बड़वाल लिखते हैं—'मराठी के उनके एक अंश से पता चलता है कि उनका जन्म संवत् १३२७ (सन् १२७० ई०) में हुआ था।'^५ इस विषय में वे डॉ० रामदे के मत से सहमत हैं।

डॉ० रामकुमार वर्मा नामदेव द्वारा दी गई तिथि को ही प्रामाणिक मानते हैं—'ये दामा घेट नामक दर्जों के पुत्र थे और इनका जन्म संवत् १३२७ (सन् १२७० ई०) में हुआ था।'^६

१. माझे जन्मपत्र वावाजी ब्राह्मणें। सकल संत गाथा, अंश १२५४

२. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड पहला)—पृ० ५५५

३. हिन्दी की मराठी सन्तों की देन—पृ० १०६

४. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा—पृ० ११०

५. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय—पृ० ६६

६. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—पृ० २१७

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार नामदेव का जन्मकाल शके ११६२ है । 'महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत् ११६२ और मृत्यु काल शक संवत् १२७२ प्रसिद्ध है ।'^१

संभाव्य जन्म शक

ज्ञानदेवकालीन नामदेव का जन्मकाल निम्नलिखित तीन शकों के आधार पर निश्चित करना होगा—

(१) शके ११८५

(२) शके ११८६

(३) शके ११६२

श्री डॉ० पु० ओशी ने शके ११८५ को नामदेव का जन्मकाल माना है ।^२

श्री आजगांवकर ने अपने नामदेव चरित्र में इसी का अनुमोदन किया है ।^३

श्री भारद्वाज* ने शके ११८६ को त्याज्य ठहराया है । यह शक अर्भंग के साथ विसंगत होने के कारण उसको नामदेव का जन्म शक नहीं माना जा सकता ।

ग्राह्य शक और अर्भंग की चिकित्सा

शके १२६२ को नामदेव का जन्मकाल स्वीकार करने से इस समस्या के हल होने की सम्भावना है । परन्तु इसमें एक बात खटकती है । शके ११६२ में 'प्रभव' नहीं बल्कि 'प्रमोद' संवत्सर आता है । इस विवाध विषय को छोड़ दिया जाय तो तिथि, वार तथा मास सब मेल खाते हैं । दोनों संवत्सरो के नाम का प्रारम्भ 'प्र' से होने के कारण लेखन-प्रमाद की भी सम्भावना है ।

निष्कर्ष

'मार्गें जन्म पत्र बाबाजी ग्राह्यणें' शीर्षक अर्भंग में नामदेव के जन्म के शक, मास, तिथि तथा वार आदि सम्बन्धी सत्य पर आधारित जानकारी पाई जाती है । इसमें विसंगतियाँ कम और सुसंगतियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं । ज्ञानदेवकालीन नामदेव के साथ इनका मेल बैठने से शक संवत् ११६२ को ही नामदेव का जन्म काल मानना उचित होगा ।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (सं० २०२२ का संस्करण) पृ० ६८ ।

२. पंजाबातील नामदेव,—पृ० १५

३. संत शिरोमणि नामदेव महाराज आणि त्यांचे समकालीन संत ।

४. श्री भारद्वाज के लेख: 'सुधारक' १८६८ ।

नामदेव का समाधि शरु पिटृत नाम संवातर शके १२७२, आषाढ वद्य १३, एनिवार निश्चित किया गया है। अतः शके ११६२ को नामदेव का जन्म काल तथा शके १२७२ को उनका समाधि काच मानना 'ऐसी वर्षे आयुष्य पत्रिका प्रनाम' इस धरण के साथ पूर्णतया सुसंगत है।

जन्म स्थान

सबसे जटिल तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नामदेव के जन्म स्थान का है। जन्मकाल की ही तरह उनके जन्म स्थान के सम्बन्धों में भी भ्रम उत्पन्न प्रचलित है। इस विषय में अभी तक कोई एक निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकी है।

नामदेव के जन्म स्थान के सम्बन्ध में दो मत प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१) नामदेव का जन्म स्थान पडरपुर है।

(२) नामदेव का मूल गाँव नरसी है और वही उनका जन्म हुआ।

नामदेव का जन्म पडरपुर में होने के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण उपलब्ध हैं—

जनाबाई अपने एक वचन में कहती हैं—'नामदेव के जन्म के पूर्व उसके माता-पिता पडरपुर में रहते थे। गोणाई ने पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्री की। उसको जो बेटा हुआ वही नामदेव है।'^१

सन्त एकनाथ ने नामदेव-जन्म की इसी वषा को दुहराया है।^२

हिन्दी में नामदेव का सर्वप्रथम चरित्र लिखने वाले परिचयीकार अनन्तदास है। उन्होंने 'नामदेव की परचं' में नामदेव का जन्मस्थान पडरपुर बताया है।^३

डॉ० भागीरथ मिश्र स्पष्ट लिखते हैं कि 'नामदेव का जन्म कराड के नरसी

१. गोणाईने नवस बेला । देवा पुत्र देई मला ॥

सुद्ध देखोनिया भाव । पोटी आले नामदेव ।

—आवटे प्रत, अक्षर १३६

२. डारकेहुनि विठु पठरीये आला । नामयाचा पूर्वज दामारोटी वहिला ।

—बावटे प्रत, अक्षर ३५५

३. पडरपुर जहाँ नगर सवन भोग कराही ।

नामदेव को पिता वसे वैरोजा माही ॥

जाको पुत्र पुनीत नामदेव सब विधि पूरी ।

सकल सिरोमनि सन्त विप्र सूर निर्भे सूरौ ॥

—नामदेव की परिचयी (हस्तलिखित प्रति)

जयकर प्रणालय, पूना विश्वविद्यालय, पूना ।

वामनी गाँव में हुआ था, और कुछ ही दिन पश्चात् उनके माँ-बाप पंढरपूर जाकर रहने लगे थे ।^१

डॉ० भगीरथ मिश्र इस सम्बन्ध में डॉ० भाडारकर, माधवराव अण्णाजी मुले, पादुरग शर्मा, आचार्य रामचन्द्र शुनन, आचार्य विनयमोहन शर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और मेकालिफ के मत का ही अनुसरण करने हैं । वे डॉ० शं० गो० तुनपुत्रे, श्री० पांगारकर, श्री भावे, श्री केशवराव कोरटकर तथा डॉ० ईनामदार की इस स्थारना को अस्वीकार करते हैं कि नामदेव का जन्म परभणी जिले के नरसी वामनी गाँव में हुआ था ।

इस सन्दर्भ में डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित का मन दृष्टव्य है—'डॉ० भगीरथ मिश्र के विचारों में विभिन्न मतों के बीच समन्वय खोज निकालने की भावना ही प्रबल है । क्योंकि नामदेव द्वारा अपने पिता के सम्बन्ध में यह कहा जाना कि वह नरसी वामनी के निवासी थे यह भिन्न नहीं करना कि नामदेव का जन्म भी वही हुआ था । और यह नरसी वामनी कराड के अन्तर्गत वालो ही है । नरसी वामनी उनके कुल का मूलस्थान हो सकती है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस अर्ध में दामा शेट को नरसी वामनी का शिषी बताया गया है उसे अनेक विद्वानों ने प्रशंस बताया है । अब उनके आधार पर कुछ भी कहा सम्भव नहीं है ।'^२

सारा विवाद इस बात को लेकर चला है कि नरसी ग्राहणी कहाँ स्थित है ? सातारा जिले के कराड के पास अथवा मराठवाडा के परभणी जिले में ? इस विषय में विद्वानों में मतेय नहीं है । नरसी को स्थिति के सम्बन्ध में तीन मत प्रस्तुत कि ये जाते हैं :—

- (१) कराड के पास कृष्णा-तट पर
- (२) सोलापुर जिले की बासी के पास
- (३) मराठवाडा के परभणी जिले में

अब हम क्रमशः एक-एक मत पर विचार करेंगे—

(१) कराड के पास कृष्णा तट पर .—डॉ० भाडारकर नरसी ग्राहणी गाँव को कराड के समीप सातारा जिले में स्थित बताते हैं जो अब बहे नरसिंगपूर अथवा कोले नरसिंगपूर कहलाता है ।^३

१. संत नामदेव की हिंदी पदावली—पृ० ३२

२. नामदेव का व्यक्तित्व . डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित—पृ० ११२

'राष्ट्रवाणी'—संत नामदेव विशेषांक,

—अक्तूबर-नवंबर, १९७०

३. वैष्णविज्म शैविज्म एण्ड अदर मायनर रिस्तिट्यूट्स—पृ० ६६

‘श्री नामदेव चरित्र’ के लेखक श्री माधव धृष्णाजी मुले के अनुसार—‘श्री नामदेव महाराज के वंश का मूल पुरुष यदुघोष था। यह जाति का ‘शिपो’ (दर्जी) था और उसका उपनाम रेलेकर था। यह कराड के निकट वृष्णा-स्त पर नरसी ब्राह्मणी नामक एक देहात का रहने वाला था। इसी देशत को बहे नरसिंगपुर अथवा कोले नरसिंगपुर कहा जाता है।’^१

बहे नरसिंगपुर अथवा कोले नरसिंगपुर को ही नामदेव की नरसी मानकर तथा वहाँ के देवत श्री नरसिंह का नामदेव के घराने के साथ सम्बन्ध दिखाते हुए स्व० पाटसकर लिखते हैं—

‘नामदेव के पूर्वजों का कुल देवत श्री नरसिंह था। वहाँ की समाधि नामदेव की न होकर उनके पूर्वजों की है जो नरसिंह के परम भक्त थे।’^२

डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित भी नरसी को कराड के पास मानने के पक्ष में हैं। वे स्पष्टतया लिखते हैं—‘श्री तो कराड के पास की नरसी बमनी में उनके पूर्वज की समाधि भी है और इससे उनका मूलस्थान वह अधिक सिद्ध हो सकता है।’^३

इस विषय में डॉ० बडध्वाल,^४ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,^५ आचार्य दिनमोहन वर्मा,^६ आचार्य परसुराम चतुर्वेदी,^७ डॉ० रामकुमार वर्मा,^८ डॉ० रामचन्द्र

१. श्री नामदेव चरित्र (पुनर्मुद्रण, सन् १९५२), पृ० २७

२. बालभक्त श्री नामदेव महाराज दरोडेखोर होते काय ? पृ० १३

३. नामदेव का वृत्तित्व : ‘राष्ट्रवाणी’

—अक्तूबर नवम्बर १९७०,—पृ० ११२

४. ‘नामदेव का जन्म सातारा जिले के नरसी बमनी गाँव में एक शैव परिवार में हुआ था।’

—हिन्दी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पृ० ६१।

५. ‘श्री दक्षिण के नरसी बमनी (सातारा जिला) के दरजो थे।’

—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६८।

६. ‘नामदेव ने नरसी ब्राह्मणी गाँव में जन्म धारण किया।’

—हिन्दी की भराठी सतों की देन, पृ० ६८।

७. ‘इनका (नामदेव का) जन्म सातारा जिले के अन्तर्गत कन्हाड के निकटवर्ती किसी नरसी बमनी गाँव में हुआ था।’

—उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० १०६।

८. ‘क्योंकि नामदेव का कुटुम्ब पहले नरसी बामणी गाँव (कन्हाड-सातारा) में ही निवास करता था। बाद में वह पदरपुर में आ बसा था, जहाँ नामदेव का जन्म हुआ।’

—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० २३६।

मिश्र^१ तथा मेकलिक^२ भी यही मत रखते हैं।

(२) सोलापुर जिले की बार्सी के पास :—ऐसा भी एक मत प्रस्तुत किया जाता है कि नरसी ब्राह्मणी सोलापुर जिले की बार्सी के पास है। गाथा में बार्सी का उल्लेख दो बार आया है—

(१) बार्सी भगवन्त तेरसी तिळया । बिट्टुलु सोयरीया पायुरंगा ॥

अभंग १७५३ ।

यह अभंग विष्णुदास नामा का है संत नामदेव का नहीं।

(२) द्वादशीच्या गावी जाहला उपदेश । देवात्रोण ओस स्थल नाही ।

अभंग १३६१

इस अभंग से इतना ही पता चलता है कि बिसोवा खेचर ने नामदेव को बार्सी के भगवंत के मंदिर में उपदेश किया।

परन्तु सोलापुर जिले में नरसी अथवा नरसी ब्राह्मणी अथवा नरसी बामणी नाम का गाँव आज भी नहीं है और पहले होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

(३) मराठवाडा के परभणी जिले में :—कुछ वर्ष पहले तक अर्थात् सं० १६२६ ई० तक नरसी ब्राह्मणी को जिला सातारा में माना जाता था। पर १६२६ में पूना के भारत इतिहास संशोधक मंडल की प्रेमासिक पत्रिका में श्री० केशवराव कोरटकर का एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि नरसी ब्राह्मणी गाँव मराठवाडा के परभणी जिले में है। तब से लगभग सभी विद्वान् परभणी जिले की नरसी ब्राह्मणी को नामदेव का जन्मस्थान मानने लगे हैं। श्री पांगारकर, डॉ० शं० गो० तुलपुले, न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर, डॉ० हे० वि० इनामदार आदि इसी मत के समर्थक हैं।

श्री मांगारकर के अनुसार 'नरसी बामणी भोगलाई में परभणी जिले में है।'^३

डॉ० शं० गो० तुलपुले भी इस विषय में श्री मांगारकर से सहमत हैं—'उनका (नामदेव का) पिता दामा शेट शिपी मूलतः परभणी प्रांत के नरसी बामणी गाँव का रहने वाला था।'^४

१. 'बम्बई अह्मते के सातारा जिलान्तर्गत नरसी बामनी ग्राम में नामदेव का जन्म हुआ।'

—संत नामदेव और हिन्दी पद साहित्य, पृ० ६० ।

२. 'Namdev was the son of Damasheti, a tailor who resided at Narsi Bamani, a village near Karad'.

—Sikh Religion Vol. VI, p. 17.

३. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड पहला) पृ० ५५५ ।

४. पाँच संत कवी, पृ० १३७ ।

न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर के अनुसार 'नरसी पुरानी हेरराबाद रियासत के (आज के महाराष्ट्र राज्य के) परभणी जिले के हिगोली तापुने में है। ब्राह्मणे नाम का गाँव वहाँ नहीं है। अलवत्ता वामणी नाम का एक गाँव है जो नरसी से दस कोम पर है। वह भी इसी परभणी जिले में है। ये दोनों गाँव परस्पर जैसे सबद्ध हुए यह कहा नहीं जा सकता। औट्या नागनाथ का मंदिर नरसी से पाँच कोम पर है। नामदेव चरित्र में ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि नामदेव प्रतिदिन नागनाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। नामदेव का नागनाथ के दर्शन के लिए प्रतिदिन नरसी से औट्या जाता सम्भव है परन्तु नरसी को यदि हम बासी के पास मानें तो नामदेव का नित्य नागनाथ के दर्शन के लिए जाना युक्ति सगत नहीं लगता क्योंकि बासी से औट्या नागनाथ ४० कोम अथवा उससे भी अधिक दूरी पर है। भरा अपना गाँव कसबा कोरट है जो औट्या से तीन कोस पर है। मेरे गाँव ही में नहीं तो हमारे इलाके में सभी इसी नरसी को नामदेव की नरसी समझते हैं।'^१

डॉ० हे० वि० इनामदार^२ श्री० केशवराव कोरटकर के मत का समर्थन कर नरसी को मराठवाड़ा के परभणी जिले में ही मानते हैं। व निम्नलिखित तर्क उपस्थित कर नरसी को कसबा के पास मानने वाला के मत का खण्डन करते हैं—

(१) दामा रोटा का विट्टल का उपासक होने की गायी में^३ उल्लेख है परन्तु उनके नरसिंह के भक्त होने का कहीं निर्देश नहीं पाया जाता। प्रस्तुत अंश प्रशिक्षित है। उसी में नामदेव की डकैती का भी उल्लेख है।

(२) नरसिंह का मंदिर नरसिंगपूर में है और केशवराज की मूर्ति तावडे में है।

(३) श्री पाटसकर के अनुसार नरसिंगपूर के पास नदा तट पर जो समाधि है वह सिद्धेश्वर महाराज के बड़े बेटे की है। वह समाधि नामदेव के पूर्वजों की नहीं है।

नरसी का मराठवाड़े में होने का एक और प्रमाण

महाराष्ट्र शासन के प्रकाशन विभाग ने 'महाराष्ट्र के जिले - परभणी' नाम का एक पुस्तक बम्बई से प्रकाशित की है। इसमें औट्या नागनाथ, नरसी और वामणी इन तीन गाँवों का स्वतन्त्र रीति से उल्लेख किया गया है।

१. 'नामदेवाची नरसी', पृ० १२०-१२१।

—भारत इतिहास सशोधक मंडल, त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष ७ वा, अंक १-४।

२. सत नामदेव डॉ० हे० वि० इनामदार, पृ० ३०।

३. नरसी ब्राह्मणीचा दामा रोटा तिथी।

केशवराज रूपी मंगन असे।

—आवटे प्रत, अंश १२४५।

इन तथ्यों के परीक्षण पर डॉ० इनामदार इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'कराड के निकट का, कृष्णातट पर का आज का बड़े नरसिंहपुर अथवा कोले नरसिंहपुर ही नामदेव की नरसी ब्राह्मणी है, यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता।'^१ वे स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय घोषित करते हैं कि परभणी जिले की नरसी बामणी ही नामदेव की नरसी है।

डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित के अनुसार नरसी के मराठवाड़ा के परभणी जिले में होने के पक्ष में डॉ० इनामदार ने जो तर्क दिये हैं वे समाधानकारक नहीं हैं। वे लिखते हैं—'डॉ० इनामदार के परभणी के पक्ष में दिये तर्क उतने सार्थक प्रतीत नहीं होते। डॉ० इनामदार, बचपन में ५-७ वर्ष की आयु तक तो नामदेव को पंढरपुर में ही मानते हैं और जिस अभङ्ग का सहारा लेकर परभणी के पक्ष का समर्थन करते हैं उसे स्वयं अन्यत्र प्रशिक्षित और अप्रामाणिक कह चुके हैं।''^२ वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बालपन की वह कौन-सी अवस्था थी जिसमें नामदेव पंढरपुर छोड़कर औड्या के नागनाथ में अनुरक्त हो गये और नित्य पाँच कोस उनका दर्शन करने जाने लगे। साथ ही इस अप्रामाणिक अभङ्ग की प्रारम्भिक पंक्ति 'नरसी ब्राह्मणोचा दामा घेट शिपी। केशिराज रूपो मग्न असे।' को अन्यत्र अस्वीकार करते हुए भी वे औड्या और केशवराज मंदिरों की स्थिति का परभणी के पक्ष में समर्थन करने लगते हैं। वस्तुतः उनके कथन आत्मविरोधी हैं।'^३

डॉ० दीक्षित का विचार है कि औड्या नागनाथ और चित्तोबा खेचर सम्बन्धी सारा कथानक नामदेव के बालपन का नहीं उनकी बड़ी आयु का है। केवल इसी आधार पर वे नरसी बामनी को परभणी के अन्तर्गत मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

डॉ० इनामदार ने नरसी में नामदेव की समाधि होने का जो तर्क उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में भी डॉ० आनन्दप्रकाश का मत दृष्टव्य है—'रहा यह कि वहाँ नामदेव की समाधि भी है तो उसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि यों तो कराड के पास की नरसी बामनी में उनके पूर्वज की समाधि भी है और इससे उनका मूलस्थान वह अधिक सिद्ध हो सकता है। दूसरे, समाधिस्थान अनिवार्यतः किसी का जन्मस्थान या या मूलस्थान नहीं होता। विशेषतः सन्तों की समाधि तो लोग कहीं भी बना लेते हैं। सन्त जन्मे कहीं और हो और मृत्यु का वरण कहीं और का हो। हो सकता है इसी

१. संत नामदेव. डॉ० हे० वि० इनामदार, पृ० २७।

२. नामदेव का कृतित्व: डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, पृ० ११२।

'राष्ट्रवाणी' का संत नामदेव विशेषांक, अक्टूबर, १९७०।

प्रकार नामदेव का भी नरसी बामणी जिला परभणी से कोई सीधा सम्बन्ध न हो।^१

इस समस्त ऊहापोह के बाद भी नामदेव का मूलस्थान अनिश्चय के गर्भ में ही बना रहता है। नामदेव-वृत्त 'नरसी ब्राह्मणी चा दामा घोट शिरी। बेशिराज रूपी मान असे' अभङ्ग को प्रशिक्ष माना जाता है। परन्तु आज उसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर नामदेव का जन्मस्थान निर्दिष्ट किया जा सके। विवाच बात यह है कि नरसी सातारा जिले के कराड के पास है अथवा मराठवाड़े के परभणी जिले में। नई खोज के अनुसार अधिकांश विद्वानों का भुक्ताव नरसी को मराठवाड़ा में मानने की ओर है। कारण यह है कि नामदेव-गाथा वा यह उल्लेख—'नरसी ब्राह्मणीचा दामा घोट शिरी' परभणी जिले की नरसी के साथ जितना मेल खाता है उतना कराड के पास की नरसी के साथ नहीं। यह भली भाँति सिद्ध हो चुका है। अतः इन सभी उभयो पर साधक बाधक विचार करने पर यह निर्णय सर्व-संगत लगता है कि परभणी जिले की नरसी ही नामदेव की नरसी है।

माता पिता एवं परिवार

श्री माधव अप्पाजी मुले के अनुसार यदु घोट रेलेकर नामदेव के पूर्वज है।^२

नामदेव के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में उनके अभङ्गों की अपेक्षा उनके परिवार के ३२ सदस्यों तथा जनाबाई के अभङ्गों से अधिक जानकारी मिलती है। जनाबाई के अनुसार नामदेव के परिवार में कुल पन्द्रह व्यक्ति थे :—

(१) दामा घोटी :	नामदेव का पिता
(२) गोणई :	नामदेव की माता
(३) आऊताई :	नामदेव की बहन
(४) नामदेव :	दामा घोटी का बेटा
(५) राजाई :	नामदेव की पत्नी
(६) नारा :	नामदेव का ज्येष्ठ पुत्र
(७) साठाई :	नारा की पत्नी
(८) विठा :	नामदेव का दूसरा बेटा
(९) गोडाई :	विठा की पत्नी
(१०) गोदा :	नामदेव का तीसरा बेटा

१. संत नामदेव वा कृतित्व : डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, पृ० ११३।

—'राष्ट्रवाणी' का संत नामदेव विशेषांक, अक्टूबर १९७०।

२. श्री नामदेव चरित्र (पुनर्मुद्रण) सन् १९५२, पृ० २७।

(११) येसाई :	गोदा की पत्नी
(१२) महादा :	नामदेव का चौथा बेटा
(१३) साखराई :	महादा की पत्नी
(१४) लिवाई :	नामदेव की बेटो
(१५) जनाबाई :	नामदेव के घर की दासी ।

जन्म

नामदेव के जन्म के सम्बन्ध में बहुत सी अलौकिक कथाएँ महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत में प्रचलित हैं । महाराष्ट्रीय संतो के चरित्र-लेखक महोपनि के अनुसार नामदेव की उत्पत्ति सीप से हुई ।^१

प्रियादास के अनुसार नामदेव एक विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुए ।^२

नामदेव की गाथा का एक प्रसिद्ध अन्तर्ग भी सत्य या विपर्यास करने वाला है । 'परमात्मा ने शुक्ति (सीप) रूपी कमल दिया और कहा कि नौवाँ मास प्रारम्भ होने पर वह विकसित होगा ।'^३

क्या नामदेव अयोनिज थे ?

महोपनि ने नामदेव को जो अयोनिज बताया है वह केवल उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए । प्रियादास का कथन तो आज के वैज्ञानिक युग में अवैज्ञानिक-सा लगता है । यह भी भक्त और भगवान् की महिमा दिखाने के लिए कहा गया है ।

वास्तव में नामदेव अयोनि-संभव नहीं थे । स्वाभाविक रीति से ही अपनी माता के उदर से उनका जन्म हुआ । स्वयं वे कहते हैं—

'मेरी माता ने मुझे जन्म दिया ।'^४

छोपे के घर मेरा जन्म हुआ ।'^५

१. भक्त विजय (निर्णयसागर प्रति, १९५०) अध्याय चौथा ।

२. भक्तमाल (सटीक) : प्रियादास प्रणीत, पृ० ३२५ ।

३. देवाने दिधले शुक्ति का कमल । म्हणे उकनेल नववे मासी ॥ अ० १२४५ ।

४. प्रसवली माता मज मलमूत्री ।

—गाथा पंचक, अ० १२५४ ।

५. छोपे के घर जनमु पैला ।

—पंजाबातील नामदेव, पृ० ८६ ।

गोणाई कहती है कि 'नव मास तक मैंने गर्भ का बोझ डोया ।'^१

जाति तथा व्यवसाय

प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति का व्यवसाय उसकी जाति पर ही निर्भर होता था । अतः नामदेव अपना पेतुक व्यवसाय अर्थात् 'शिपी काम' (दर्जी का पेशा) करते थे । उनके जाति तथा व्यवसाय से 'शिपी (दर्जी) होने का उल्लेख उनसे गाया के अंशों में पाया जाता है—

'दर्जी के कुल में मेरा जन्म हुआ ।'^२

गोणाई को आपत्ति है कि 'नामदेव अपने पेतुक व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देता ।'^३

'मेरा मन गज है और जिह्वा फेंची । दोनों की सहायता से मैं यम का बन्धन काटता हूँ । मैं कपड़ा रंगने और सिलने का काम करता हूँ ।'^४

बाल्य काल

नामदेव के बाल्यकाल के संबंध में कई चमत्कारपूर्ण तथा असाधारण आख्यायिकाएँ प्रचलित हैं । जनार्दन रामचंद्र^५ उन्हें ऊँडव का अवतार मानते हैं । गार्सा द तासी^६ उनको विष्णु का तथा नरहरि मालू^७ शनकुमार का अवतार मानते हैं । एक अलौकिक घटना नामदेव के परिवार के साथ जुड़ी हुई है । वह यह कि आठ वर्ष की आयु में

१. नव मास बरी म्या बाहिलासी ऊदरी ।

—गाथा पंचक, ख० १२६५ ।

२. शिपियाचे कुलो जन्म मज भाला ।

—अ० १२४३ ।

३. शिवण्या टिपण्या त्वां घातले पाणी ।

न पहासी परतोनि पराकथे ॥

—सकल संत गाथा, अ० १२६६ ।

४. मन मेरे गजू जिह्वा मेरी काती ।

मपि मपि काटऊ जम की फाँसी ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ० १८ ।

५. कवि परिव्रज, पृ० १५२ ।

६. हिन्दुई साहित्य का इतिहास, पृ० १३१ ।

७. भवत कपामृत (मराठी) नरहरि मालू

उन्होंने अपने हाथ से बिलकुल को दूध पिलाया था और नैवेद्य भी खिलाया था। उनका मन गृहस्थी में बिलकुल नहीं लगता था।

यथा बाल भक्त नामदेव डाकू थे ?

नामदेव की सांप्रदायिक गाथा में कई अंश प्रसिद्ध हैं। इनमें से छप्पन चरणों के एक अंश 'नरसी ब्राह्मणीचा दामा शेट शिपो' के कारण नामदेव के विषय में गलत-फहमी फैली हुई है।

इस अंश को हम ती भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(१) जन्म और बाल्य काल चरण १ से १६।

(२) युवावस्था चरण १७ से ३०।

दुर्भाग्य से नामदेव कुसंगति में पड़ गये और डकैती करने लगे।^१

(३) उपरति चरण ३१ से ५६।

नामदेव को अपनी करतूत पर ग्लानि हुई और वे पंढरपुर चले गये।

नामदेव के जीवन की उपर्युक्त घटना के विषय में नामदेव-साहित्य के अध्येता अपने मत इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

श्री भावे यथा श्री आजगांवकर के अनुसार यह अंश प्रामाणिक है। श्री भावे ने नामदेव की डकैती को पुष्टि देने वाले नामदेव की पत्नी राजाई के नाम से प्रसिद्ध दो अमङ्ग उद्धृत किये हैं।^२ श्री आजगांवकर ने नामदेव के डाकू बनने की घटना का सविस्तार वर्णन किया है।^३

डॉ० रानडे ने नामदेव के डाकू होने के बारे में संदेह प्रदर्शित किया है।^४

श्री पाटसकर के अनुसार छप्पन चरणों का यह अमङ्ग रचने वाला कोई अन्य चरित्रकार है, नामदेव नहीं।^५

श्री रं० ह० भार्लुकर^६ तथा डॉ० धं० गो० तुलपुले^७ के अनुसार यह अमङ्ग

१. नरसी ब्राह्मणीचा दामा शेट शिपो।

केताराज रूपी मग्न असे। अ० १२४५

२. प्रावतनाचे योगे भरलासे ओहटा। पाडितसे वाटा चीरा संगे। —वही

३. महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी सह) शके १८७६, पृ० १६५-१६८।

४. श्री नामदेव महाराज आणि त्यांचे समकालीन संत, पृ० २१-२४।

५. संत वचनानुत्त (प्रस्तावना) पृ० १६।

६. बाल भक्त नामदेव दरोडेखोर होते काय ? पृ० २०।

७. श्री नामदेव चरित्र (पूतर्मुद्रण) प्रस्तावना, पृ० ५७।

८. पांच संत कवी (१९६२ का संस्करण) पृ० १३६।

नामदेव महाराज का नहीं है ।

मेरालिफ ने इस घटना का अनुमोदन किया है ।^१

छापन चरणों के प्रस्तुत अभङ्ग में प्रामाणिक अतः जितना और प्रसिद्ध जितना इस विषय में प्रा० या० ध० पटवर्धन की सदेह है । उनका सूचित करना है कि किसी ने चार पाँच अभङ्ग एकत्रित कर उसका कर्तृत्व नामदेव के नाम पर स्रपा दिया ।^२

गुरु

नामदेव ने किसको अपना गुरु माना था इस विषय में पर्याप्त मतभेद हैं । अपनी आत्मकथा में नामदेव ने अपने पारमार्थिक जीवन की तीन घटनाओं का सविस्तार वर्णन किया है—

(१) नामदेव की विट्ठल भक्ति का परिवार के लोगों द्वारा विरोध

(२) सत ज्ञानेश्वर से उनकी पहली भेंट

(३) विसोबा खेचर से प्राप्त गुरु उपदेश

ज्ञानेश्वर से नामदेव की पहली भेंट दावे १२१३ के आस पास हुई हो । तब नामदेव पठरपुर के पाडुरग के सगुणोपासक भक्त थे । उनकी भक्ति अव था । इस भेंट के अवसर पर सत गोरोबा ने मुक्ताबाई के कहने पर नामदेव की परीक्षा ली और कहा कि 'गिरु' होने के कारण यह घट कच्चा है ।

उपर्युक्त घटना का नामदेव के हृदय पर बड़ा आघात हुआ । पठरपुर पहुँच कर उन्होंने विट्ठल के सामने अपनी आंतरिक व्यथा व्यक्त की । विट्ठल ने कहा—'तुम गुरु की शरण में जाओ 'तुम्हारा भवपास टूट जायगा ।'^३

नामदेव गुरु की खोज में निकले और आँडा भागनाथ पहुँचे । उन्होंने देला कि खेचर मंदिर के शिवालिंग पर पैर रखकर लेटे हैं । नामदेव जिधर उनके पैर उठाकर

१. दि सिवल रिलीजन (छठा भाग) पृ० २० ।

२ 'It is difficult to say how much of the abnormally long abhang extending over fifty six lines is genuine history and how much later addition'

—Prof .W. B Patwardhan's article in Fergusson College Magazine Vol III, No 4 Jan 1913.

३. जाई नाम्या जाई गुहसी शरण । तुटे भव बधन तुम्हे वेगी ॥

रखते उधर शिवालिंग घूम जाता । नामदेव विसोवा खेचर के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उन्होंने खेचरजी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया ।^१

खेचरजी ने नामदेव को ब्रह्म के लिए विवेक एवं संसार से विरहित का भाव धारण करने को कहा ।^२

‘खेचर ने नामदेव के सिर पर हाथ रखा और कान में ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य का उद्देश दिया, जिससे नामदेव को विदेहावस्था प्राप्त हुई । देखिये भाव-विभोर होकर खेचर ने नामदेव को कैसा अद्भुत उपदेश दिया ।’^३

नामदेव ने खेचरजी के प्रति अपना कृतज्ञता इन शब्दों में व्यक्त की—‘सद्गुरु ने मुझ पर कृपा की और आर्य-स्वरूप मुझे दिखाया । उन्होंने उपकी प्राप्ति का साधन भी मुझे दिया । उन्होंने मेरा ज्ञान-चक्षु खोज दिया । उनकी कृपा से मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिला । मैं उनसे उन्नत नहीं हो सकता । अब मैं उनके चरण न छोड़ूँगा ।’^४

‘गुरु ने अपने उपदेशों से मेरा जन्म सफल कर दिया । मेरा दुःख नष्ट हो गया और मैं अपने अन्तर्म में ब्रह्म-मुख को अनुभूति कर उठा हूँ । गुरु की कृपा से ब्रह्म-ज्ञान रूढ़ि अंजत प्राप्त हो गया है ।’^५

१. खेचर भूचर तुलसी माला गुर परमादो पाइआ ।

—गुरु ग्रन्थ साहब, खालसा प्रति, पद ३१ ।

२. विवेक वैराग्य शोधूनिया पाहे । तेरो तुज होय ब्रह्म प्राप्ति ।

—अभङ्ग १३७४ ।

३. श्वणी सागितची मात । मस्तकी ठेवियेला हात ।

पदपिंड विवर्जित केला नामा ॥१॥

—नामदेवाचा गाथा, पृ० ३१३, अभङ्ग १३८ ।

४. सद्गुरु नायके पूर्ण कृपा केली । निज वस्तु दाविली माभी मज ।

माझे सुख मज दाखविले डोला । दिघली प्रेम कला नाम मुद्रा ॥

डोलियाचा डोला उधडिला जेरो । लेवविले लेणे आनंदाचे ।

नामा म्हणे निकी सापडनी सोय । न विसवे पाय खेचराचे ॥१॥

—सकल संत गाथा, अंश १३६० ।

५. सफल जनमु मोकठ गुर कीना ।

दुख बिसारी मुख अंतरि लीना ॥ १ ॥

गिआन अंजनु कोकठ गुरि दीना ।

राम नाम बिनु जीवनु मन हीना ॥ २ ॥

—संत नाम हि० प० पद २०४ ।

इस घटना ने नामदेव के जीवन में महान् परिवर्तन उपस्थित किया। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वे अब कहने लगे—'पापाण की मूर्ति अपने भवतो के साथ वार्तालाप करती है, ऐसा कहने वाले तथा सुनने वाले दोनों मूर्ख हैं।'¹

गुरु श्रृपा से नामदेव निर्गुणोपासक हो गये। जो नामदेव विट्ठल की मूर्ति के सामने नाचते गाते पकते न थे वे अब कहने लगे—'मैं मंदिर की मूर्ति को फूल न चढ़ाऊँगा क्योंकि मंदिर में देवता नहीं है। परमात्मा की शरण में जाने से आवागीन के फेर से मेरी मुक्ति हुई।'²

'मैं पत्तो तोड़कर मंदिर की मूर्ति की पूजा न करूँगा। वह पत्ते-पत्ते में है। वह सर्वव्यापी है।'³

इस अंतःसाध्य के आधार पर प्रमाणित होता है कि नामदेव के दीक्षा-गुरु विसोबा रोचर थे। इसमें संदेह नहीं।

बुद्ध विद्वान् संत ज्ञानेश्वर को नामदेव का गुरु मानते हैं क्योंकि नामदेव ने उनका नाम बड़ी धृष्टा से लिया है परन्तु ज्ञानेश्वर उनके दीक्षा-गुरु नहीं थे। यह निश्चित है कि ज्ञानेश्वर के सहवास के कारण नामदेव में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। स्वयं नामदेव ने कहा है—'सत्संग से मुझमें आमूल परिवर्तन हुआ।'⁴

नामदेव को सम्प्रदासीन कवयित्री संत जनाबाई ने सोपानदेव को नामदेव का गुरु का नाम बताया है।⁵

सोपानदेव नामदेव के गुरु थे यह जनाबाई की धृष्टा की वाणी है, उसमें तथ्य नहीं है। नामदेव, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ तथा सोपानदेव आदि को बड़े आदर की दृष्टि से

१. पापाणचा देव बोलत भवतातें सांगते ऐकते मूर्खं दोषे ॥
—पांच संत कवी, पृ० १४८।
२. पाती तोड़ि न पूजूं देवा। देवलि देव न होई ॥
नामा कहै मैं हरि की सरना। मुनरपि जन्म न होई ॥१॥
सं० ना० हि० प० पद ३५।
३. पाती तोड़ि न पाहन पूजो। देवल देव न घ्याऊँगा।
पांनि पांनि परसोतम राता। ताबूँ मैं न सताऊँगा ॥
सं० ना० हि० प० पद ६६।
४. संत संगे माभो पालट झाली।
नामदेवाचा गाथा अनङ्ग ४५७, पृ० ३६६।
५. नामयाचा गुरु। तोहा सोपान सद्गुरु ॥
—श्री नामदेवाया गाथा ख० २७५, पृ० ५६६

देखते थे । इन तीनों भाइयों पर नामदेव की अपार श्रद्धा को देखकर ही संभवतः जनाबाई ने सोपानदेव को नामदेव की गुरु कहा होगा ।

नामदेव की यात्राएँ

एक मक के नाते नामदेव की कीर्ति दूर तक फैली हुई थी । उनकी कीर्ति सुनकर आलंदी के संत ज्ञानेश्वर उनके पास गये और यात्रा पर चलने का उनसे अनुरोध किया । नामदेव पंढरपुर नहीं छोड़ना चाहते थे परन्तु संत ज्ञानेश्वर के सहवास का लाभ उठाने के लिए वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए । उन्होंने उनके साथ उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा की । यह उनकी पहली यात्रा थी । 'तीर्थवली' के अंशों में नामदेव ने अपनी इस यात्रा का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है ।

श्री देवीसिंह चौहान^१ के अनुसार नामदेव की यह प्रथम यात्रा शके १२१६ के आसपास हुई हो । उन्होंने अपने 'ज्ञानीबाची काशी यात्रा शके १२१६' 'शीर्षक लेख में बताया है कि काशी के दशरथमेघ घाट पर ज्ञानेश्वर मठ है । उसमें कान्हे पापाण के चबूतरे पर सात फुट की ऊँचाई का एक स्तंभ है जो ज्ञानेश्वर की काशी यात्रा की स्मृति में खड़ा किया गया है । इस स्तंभ पर संवत् १३५१ और उसके चार पाँच शंघ नीचे 'शमोदा' ऐसे अक्षर कंधे हुए हैं । संवत् १३५१ के समायांतर शके १२१६ आता है । ज्ञानेश्वर के साथ नामदेव जब काशी-यात्रा पर गये थे तब वे यही ठहरे थे ।

'तीर्थवली' के अमङ्गल नामदेव-कृत होने में डॉ० शं० दा० पेंडसे की सदेह है ।^२

यात्रा से लौटने पर संत ज्ञानेश्वर ने शके १२१७ (ई० स० १२६६) में आलंसी में समाधि ले ली । अपने गुरु-तुल्य परम मित्र के वियोग का नामदेव को अपार दुःख हुआ । उनका मन अब पंढरपुर से उचट गया । वे अकेले ही पंढरपुर से निकले और सीधे पंजाब पहुँचे । यह उनकी दूसरी यात्रा थी । यदि वे किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थान में रहते तो उनकी आशंका थी कि तीर्थ-यात्रा के लिए आये हुए महाराष्ट्रीय संत उनको घर चलने के लिए कहेंगे । अतः उन्होंने उनको पूर्णतया अज्ञात घुमान जैसा दूरस्थ स्थान पसंद किया । यही पर वे अपने जीवन के अंत तक रहे और यही रहते हुए उन्होंने अपने हिन्दी पद्यों की रचना की ।

उत्तर के विद्वानों का विचार है कि यद्यपि नामदेव का वास्तव्य प्रमुख रूप से पंजाब में हुआ फिर भी उन्होंने दूर-दूर को यात्राएँ की—

१. इतिहास आणि संस्कृति (त्रैमासिक जनवरी १९६६)

२. ज्ञानदेव आणि नामदेव : डॉ० शं० दा० पेंडसे पृ० ३३५

नामदेव भ्रमणशील व्यक्ति थे ।^१

'तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा लगी हुई है चित्त एक स्थान पर रहता नहीं ।'^२
नामदेव ने बद्रिकाश्रम की यात्रा भी की थी ।^३

"At the age of fifty he (Namdev) became indifferent to the world. He travelled through the four quarters of India."
"He left home and started on his second pilgrimage which extended to the holy shrines in Northern India and ultimately to the Punjab which was destined to be his resting place for ever."^४

नामदेव की समाधि

सर्व साधारण मनुष्य की तरह उम्र पूरी होने पर स्वाभाविक रीति से नामदेव की मृत्यु हुई ऐसा किसी ने नहीं कहा । नामदेव-भक्तों का विश्वास है कि जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली उसी प्रकार नामदेव भी समाधिस्थ हुए ।

पंजाब में नामदेव की समाधि के बारे में एक विचित्र कथा प्रचलित है— नामदेव अपना भौतिक शरीर घुमान में छोड़कर मुरत-स्वरूप पडरपुर चले गये और वहाँ समाधिस्थ हुए । घुमान के मंदिर में उनके शरीर पर चादर डाल दी गयी थी । उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह भेद किसी को ज्ञात न हो । तीन दिन के पश्चात् शिष्यों ने देखा कि वे पहले ही काल-वश हो चुके हैं । उन्होंने उनकी अंत्य क्रिया की और समाधि भी बनवाई ।^५

तीन स्थानों पर नामदेव की समाधियाँ बताई जाती हैं । उनके बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं—

घुमान की समाधि

'घुमान में नामदेव की समाधि का भव्य मंदिर है ।'^६

१. परिषदी साहित्य : डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित पृ० ८६

२. भेटीची आवडी उत्कंठित चित्त । न राहे निवाठ एके ठायी ।

सरुल संत गाथा, अमर १५३६

३. Selections from Hindi Literature p. 112

—by Lala Sitaram

४. Shri Swami Nemdev : by Bansidhar Shastri p. 124.

५. Shri Swami Namdev : by Bhagat Ram p. 14-16.

६. जनम साखी

७. श्री नामदेव परित्र (पुनर्मुद्रण) प्रस्तावना सं० ६० भातुंकर पृ० १०१ ।

'A Shrine is dedicated to his memory and is still in use at Dhoman in Gurdaspur district.'¹

'His samadhi (tomb) was built in the same Mandir at Dhoman by his disciples. The existing temple at Dhoman known as the Mandir of Shri Swami Namdev is one of the most beautiful Shrines in the Punjab.'²

नरसी की समाधि

नरसी मराठवाड़ा के परभणी जिले में है। गाँव से दो फर्लाङ्ग की दूरी पर कयाधु नदी के किनारे नामदेव की समाधि है। वहाँ एक छोटा-सा मंदिर भी है। फाल्गुन वद्य ११ को वहाँ मेला लगता है। स्वयं श्री कोरटकर की अपनी जानकारी के विश्वसनीय होने में संदेह है।³

पंढरपुर की समाधि

नामदेव के शिष्य परिसा भागवत के एक अर्भंग⁴ द्वारा सन् १३५० ई० में पंढरपुर में ही नामदेव की समाधि लेने की बात पुष्ट होती है।

प्रिन्सिपल दाडेकर के अनुसार नामदेव की समाधि पंढरपुर में महाद्वार के पास है। उन्होंने आषाढ वद्य १३ शके १२७२ को समाधि ली। नामदेव ने अपने एक अर्भंग में अपने आपकी सीढ़ी का पत्थर कहा है। इस सीढ़ी के पत्थर को संतो के चरणों का स्पर्श होने से उनका उद्धार होगा।⁵ श्री दाडेकर का विचार है कि नामदेव ने सपरिवार समाधि ली। उनकी पुत्र वधू लाडार्ई गर्भवती होने के कारण मायके गई थी। वह अकेली पीछे रह गई।⁶

1. An outline of the Religious Literature of India : by J. N. Farquhar p. 299

2. Shri Swami Namdev : by Bhagat Ram p. 11,

३. नामदेवाची नरसी—केशवराव कोरटकर —भ० इ० सं० मंडल त्रैमासिक पत्रिका शके १८४८ अंक १-४।

४. आषाढ शुक्ल एकादशी। नामा विनवी विठ्ठलासी। आशा ह्यावी ही मजसी। समाधि विभ्रांति जागी ॥

५. नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चिरे। संत पाय हिरे देनी वरी ॥

श्री नामदेवाचा गाथा, पु० ३८१ अर्भङ्ग १३३।

६. महाराष्ट्रीय संत : वाङ्मय व जीवन, सं० वा० दाडेकर।

नामदेव के समाधि स्थानों के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉ० भगीरथ मिश्र कहते हैं—

‘उक्त स्थानों और पटनाओं में से किसी एक को भी सत्य मानने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। पर यह बात ठीक लगती है कि उन्होंने समाधि धुमान में ली होगी। इसके लिए पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में संत नामदेव के अंतिम काल का विवरण नहीं प्राप्त होता। दूसरी बात यह है कि जब नामदेव अपने जीवन के अंतिम दिनों में लगभग बीस वर्ष तक धुमान में रहे तो समाधि लेने के लिए पडरपुर में आये हों यह बात संगत नहीं लगती। अधिक संभव है कि नामदेव ने धुमान में ही समाधि ली हो। उनका कोई शिष्य अस्थि या फूल लेकर पडरपुर आया होगा और नामदेव की भक्ति के अनुसार विद्वल मंदिर के महाद्वार पर रख दिया होगा। उस स्थान पर बाद में समाधि बनाई गई।’^१

ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में डॉ० मिश्र का निष्कर्ष समीचीन जान पड़ता है।

नामदेव का व्यक्तित्व

किसी कवि अथवा लेखक का साहित्यिक व्यक्तित्व उसके लौकिक व्यक्तित्व के जितना ही सत्य तथा महत्वपूर्ण होता है। नामदेव की मराठी तथा हिन्दी रचनाओं से उनके इन दो व्यक्तित्वों का परिचय मिलता है। आत्मनिवेदनरत्न शैली में लिखे उनके अभङ्गों में उनके आचरण तथा व्यवहार का बड़ा ही मनोमत्त चित्र अंकित हुआ है।

नामदेव का बाह्य रूप

नामदेव की देहयष्टि, उनकी शल-भूरत, उनकी पोशाक आदि के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती। परंपरा से प्राप्त होने वाले उनके चित्र में उनकी घुटनों तक घोंटी, माथे पर पगड़ी, एक हाथ में धोखा तथा दूसरे में करताव लेकर विद्वल के सामने कीर्तन करते हुए चित्रित किया गया है—

जनावाई ने नामदेव के बाह्य रूप का वर्णन दस प्रकार किया है—

‘रस्ती की करधनी और चौपड़ों की लँगोटी पहने नामदेव चद्रभागा के रेतीले मैदान पर कीर्तन करते हैं।’^२

१. संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृ० ३६।

२. मुंभाचा करदोरा रत्न्याची लँगोटी।

नामा वालवंटी। कथा करो ॥ १ ॥

नामदेव का श्रांतरिक रूप

संत नामदेव एक सीधे-सादे, निष्कपट तथा परम भावुक भक्त थे। वे स्वभाव से बहुत ही श्रद्धालु थे। वे भ्रमणशील, बहुधृत तथा चाक्षुष्ट थे।

(१) भावुरता : संत ज्ञानेश्वर ने स्थान-स्थान पर नामदेव के परम भावुक होने का वर्णन किया है—

‘तुम्हारा अंतःकरण भगवद्भक्ति में आर्द्र है।’^१

‘तुम पंढरीनाथ के प्रेम भाडारी अर्थात् खजाची हो।’^२

‘नामदेव तो साक्षात् प्रेम मूर्ति है।’^३

नामदेव का मन अतीव संवेदनशील है। ज्ञानेश्वर के समाधिग्रहण के कल्प प्रसंग का वर्णन करते हुए उनका गला रूंध जाता है। वे कहते हैं—‘चोल आकाश में उड़ गई और घोंसले में आग लग जाने के कारण उसके बच्चे झुलस गये।’^४

(२) श्रद्धालुता : श्रद्धालुता नामदेव की उल्लेखनीय विशेषता है। उनकी वृत्ति सरल, निरागस तथा नम्र है। ज्ञानेश्वर को ये अपना परिचय इन शब्दों में देते हैं—‘मैं दीन तथा मूढ़ मति हूँ। मैं संतो के चरणों का दास हूँ।’^५

ज्ञानेश्वर के साथ यात्रा पर जाने में अपनी विवशता बताते हुए वे कहते हैं—

‘पंढरपुर के चौक का रक होकर मैं महाद्वार की रक्षा करूँगा।’^६

(३) प्रथाध्ययन : नामदेव ज्ञानेश्वर की भाँति श्रुत्यन्त नहीं है। उन्होंने अध्यात्म विषयक ग्रन्थों का विधिवत् अध्ययन भी नहीं किया था। उन्होंने सविनय कहा है—

१. प्रेमाचा जिह्वाला तुदया हृदयी आला।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग ६२२।

२. पंढरीरायाचा तूँ प्रेम भाडारी।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग ६२५।

३. हरिदासामाजी होसी तूँ आगला। प्रेमाचा पुतला नामदेव।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १२३६।

४. नामा म्हणे देवा घर गेली उठोन। बाले दानादान पडियेली

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १०६७।

५. तरी मी एक दीन मूढ मतिहीन। चरणाचा रज रेणु संतांचिया।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग ६३१।

६. रंक होऊनिया पंढरी चौहटा। राखेन दारवंटा महाद्वारी।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग ६१५।

'मैं बहुभ्रुत नहीं हूँ तथा ज्ञानशील भी नहीं हूँ ।' फिर भी वे चिंतनशील थे ।

(४) वाक् चातुर्य . निम्नलिखित प्रसंगों से उनका संभाषण कौशल्य प्रतीत होता है—

(१) 'तोषांवलौ' का ज्ञानेश्वर-नामदेव संवाद

(२) परसा-नामदेव संवाद

(३) नामदेव-भोणाई संवाद

अपनी शांत प्रकृति तथा वाक् चातुर्य से नामदेव ने सर्वसाधारण के अंतःकरण जीत लिए थे ।

(५) भ्रमणशीलता :—नामदेव भ्रमणशील थे । 'नामदेव की यात्राएँ' नामक उप-शीर्षक के अन्तर्गत उनकी भ्रमणशीलता पर विचार किया गया है । नामदेव भागवत धर्म के प्रभावशाली प्रचारक थे । उनमें एक प्रकार का (Missionary Spirit) था । जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने पंजाब की यात्रा की ।

हिन्दी रचनाओं के आधार पर नामदेव का व्यक्तित्व

हिन्दी रचनाओं के आधार पर नामदेव एक भावुक भक्त नहीं रहते । वे एक विचारशील संत शांत होते हैं । विसोदा खेचर से नमुष्-निराकार का उपदेश पाकर नामदेव में महान् परिवर्तन हुआ ।

ब्रह्म की सर्व व्यापकता (सर्व सत्तु इदं ब्रह्म)

जो नामदेव पंढरपुर के विठ्ठल और विठ्ठल मंदिर को एक क्षण के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे वे अब कहने लगे :—

'मंदिर मे देवता नहीं होता अतः मैं उसको फूल न चढ़ाऊँगा ।'^२

मे जिधर भी देखता हूँ उधर वही एक सर्वव्यापक और सर्वभूत ईश्वर दिखाई देता है । सारा विश्व गोविन्द-मय है । तरंग, फेन और बुदबुदा जैसे जल से भिन्न नहीं है वैसे ही यह प्रपंच (संसार) ब्रह्म की सीला है और उससे भिन्न है । नामदेव कहते हैं—रे मानव ! ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख ।

१. नब्हे बहुभ्रुत नब्हे ज्ञानशील ।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग ६२४ ।

२. पाति तोड़ि न पूजू देवा । देवलि देव न होई ।

नामा कहै मैं हरि की सरना । पुनरपि जन्म न होई ॥

—स० ना० हि० प० पद ६१ ।

एक ही ईस्वर घट घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है ।' १

“उस सनेही राम के मिनते ही पारस के स्पर्श के समान सब कुछ कंचन हो जाता है । फिर तो ‘ठाकुर’ व ‘जन’ तथा ‘जन’ व ‘ठाकुर’ एक हो जाते हैं । स्वयं देव स्वयं मन्दिर व स्वयं पूजन बनकर जल व तरंग की भाँति एक आकार धारण कर लेते हैं और उनकी भिन्नता केवल नाम मात्र की रह जाती है ।” २

‘प्रत्येक जीव में भगवान है । भगवान के बिना अन्य कौन उसे प्रेरित कर सकता है ? हाथों और चोटी एक ही मिट्टी के बने हैं । जड़ चेतन सब में भगवान समाया हुआ है । मुझे केवल उसी की चिंता करनी चाहिए । जीवन के निष्काम होने पर भक्त और भगवान में कोई अन्तर नहीं रह जाता । दोनों अद्वैत हो जाते हैं ।’ ३

इनकी भावुकता इन पदों में इतनी मात्रा में बड़ी हुई दीख पड़ती है कि ये अपने एक ही उद्गार को स्पष्ट करते समय अनेक उदाहरण देते भी नहीं अघाते ।

उदार व्यक्तित्व

प्रायः देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों में धार्मिक विचारों तथा

१. समु गोविंदु है समु गोविंदु है, गोविंद विनु नहि कोई ।

जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जलतें मिख न कोई ॥

इह परपंचु पारब्रह्म की लाला विचरत आन न हीई ।

कहत नामदेऊ हरि को रचना देखहु रिदे विचारी ।

घट घट अंतरि सरब निरंतरी केवल एक मुरारी ॥

—सं० ना० हि० प० पद १५० ।

२. बदहु किन होड माघऊ मोसिऊ

ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुर सेलु परिउ है तोसिऊ ॥

आपन देऊ देहुरा आपन आप समावे पूजा

आपहि गावे आपहि नाचे आप बजावे तूरा

कहत नामदेऊ तू मेरे ठाकुर जनु ऊरा तू पूरा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६१ ।

३. समे घट रामु बोले रामा बोले ।

एकल माटो कुंजर चोटी भाजन है बहू नाना रे ।

असथावर जंगल कीट पक्षंगम घटि घटि रामु समाना रे ॥११॥

एकल चिंता राधु अनंता अउर तजहु सम आसा रे ।

प्रणवे नामा भए निहकामा को ठाकुर को दासा रे ॥२॥

सिद्धांतों के विषय में उदारता कम होती है। नामदेव इस नियम के अन्वय में थे। उन्होंने जब देखा कि सगुण-भक्ति बहुत उपयोगी नहीं है तो उन्होंने उसका त्याग किया और निर्गुणोपासना में लगे।

‘गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर उन्होंने सोनी का त्याग किया।’^१

इस प्रकार के परिवर्तन से पता चलता है कि वे दुराग्रही अथवा पूर्वाग्रही नहीं थे बल्कि एक विचारशील भक्त थे। प्रामाणिक और सर्वसंगत बात को स्वीकार करने में उनको कोई हिचक नहीं थी। वे बट्टर नहीं बल्कि उदार मना थे। उनको जहाँ से जो शब्दों कीजें मिली उनको उन्होंने ग्रहण किया। कबीर के शब्दों में—

साधु ऐसा चाहिये जैसा सूप मुभाय ।

सार-सार को गहि रहे, धोया देइ उड़ाय ॥

वे सच्चे साधु थे उन्होंने सार को ग्रहण किया और धोये को उड़ा दिया।

संत परम्परा में नामदेव का कार्य महान् है। संत मत को स्थापना उनके द्वारा हुई। उनके द्वारा लगाई इस बेलि को कबीर ने सोचा, विकसित और पुष्ट किया। संत पीपा ने निर्गुण पंथ तथा संत मत के सम्बन्ध में नामदेव और कबीर दोनों का महत्त्व समझा। वे कहते हैं—

जै बलि नाम कबीर न होते ।

तौ लोक, वेद अरु कनि जुग मिलि करि भगति रसातल देते ॥

हमसे पतित कही गया कहते कौन प्रतीति मन धरते ।

नाना वरन देखि तुनि खवनौ बहुवारग अनुसरते ॥

गुणुणी भगति रहित भगवंता बिरता कोई पावै ।

सोइ कृपा करि देहु कृपानिधि नाम कबीरा गावै ॥

अपनी भगति काज हरि आपै, निज अन आप पठाया ।

नाम कबीरा साँच प्रकास्या, तहाँ पीपै बल्लु पाया ॥

पीपा का उपयुक्त कथन सचमुच बड़े महत्त्व का है। नामदेव और कबीर ही ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सत्य को प्रकाशित किया। निर्गुण भक्ति के लिए नामदेव और कबीर का ही नाम लिया जाता है। पूर्ण नामदेव कबीर के पूरे हुए थे इसलिए उनका महत्त्व कबीर से भी अधिक है।

१. पाया महल तब तजो निसरनी ॥

रचनाएँ

कहा जाता है कि नामदेव ने शत कोटि अंश बनाने की प्रतिज्ञा की थी।^१ इससे लगता है कि इनकी रचनाएँ बहुत अधिक होंगी। इनके 'शत कोटि' का अर्थ प्रचुर मात्रा में लेना ही समीचीन है। आज नामदेव के अंशों के पाँच छपे हुए गाथा उपलब्ध हैं जिनमें लगभग ढाई हजार अंश इनके नाम पर मिलने हैं परन्तु नामदेव के नाम से प्रचलित सभी अंश नामदेव के नहीं हैं। छपे हुए गाथाओं में ऐसे भी पद पाये जाते हैं जिनमें कबीर और कमाल का उल्लेख है जो नामदेव के वाद के हैं। जैसे 'कबीरा धूम मचाई' आदि।

इन पाँच गाथाओं में जो ढाई हजार के लगभग अंश मिलते हैं उनमें से छः सात सौ अंश ही मूलतः नामदेव के होंगे, शेष सभी प्रक्षिप्त हैं। डॉ० तुलपुले के अनुसार नामदेव की गाथा में विष्णुदास नामा के अंशों की प्रचुर मात्रा में जो लिखी हुई है उसमें से नामदेव के अंश अलग करने की कोई अच्छी तरकीब नहीं है।^२ डॉ० भगीरथ मिश्र भी डॉ० तुलपुले के मत का समर्थन करते हैं।^३

मराठी गाथा की प्रतिष्ठा

(१) नामदेवाची आणि त्यांच्या कुटुम्बालीन व समकालीन साधूंच्या अंशगांची गाथा : इसके संकलन-कर्ता है श्री नुकाराम तात्या धरत। यह गाथा 'सर्व विवेक प्रेस' बम्बई से सन् १८६४ ई० में प्रकाशित हुई। जैसा कि शीर्षक से ही विदित होता है इसमें नामदेव, उनके परिवार और तत्कालीन अन्य संतो के मराठी अंश हैं। इसके पृ० ६४५ से ६७७ तक 'हिन्दुस्तानी भाषें अंश' शीर्षक के अन्तर्गत नामदेव के १०६ हिन्दी पद (पद सख्या २३४५ से २४५० तक) हैं।

(२) 'नामदेवाची गाथा' (आवृत्ति दूसरी) रा० श्री० गोघनेकर जगद्विद्वेषु छापाखाना, पुणे सन् १८६६.

(३) 'श्री नामदेवाचा गाथा' . इसके संकलन कर्ता ह० भ० प० विष्णु नरसिंह जोग है। यह गाथा शक १८४७ में पूना के विशाला प्रेस से प्रकाशित हुई। नामदेव के नाम से प्राप्त होने वाले सभी मराठी पदों का यह अच्छा संग्रह है। इसके चौथे भाग

१. शत कोटी तुम्हे करीन अंश । म्हणु पांडुरंग ऐक नाम्या ॥

श्री नामदेवाचा गाथा, पृ० ३१७, अंश १६२।

२. पाँच संत कवी : डॉ० शं० गो० तुलपुले, पृ० १३८-१३९।

३. संत नामदेव की हिन्दी पदावली

—डॉ० भगीरथ मिश्र, पृ० ४०।

में पृ० ४१५ से ४७३ तक 'हिन्दुस्तानी पदों' शीर्षक के अन्तर्गत १०२ पद हिन्दी के हैं।

(४) 'श्री नामदेव महाराज याच्या अभङ्गाची गाथा' (अनावाई, गारा, गोंदा, विठा, परिसा भागवत, गोगाई, राजाई, नाडाई, बाळवाई तथा निमाई के अभङ्गों के साथ) इसका सम्पादन श्री च्यंबक हरी आवटे ने किया है और एक १८३० में यह गाथा इंदिरा प्रकाशन पूना से प्रकाशित हुई है। इस गाथा में नामदेव के मराठी अभङ्गों के अतिरिक्त उनके परिवार तथा समकालीन कुछ अन्य संतों के अभङ्ग भी दिये हैं। गाथा के आठवें भाग में पृ० ६७८ से ७०० तक (पद संख्या २३२५ से २४२६ तक) 'हिन्दुस्तानी पदों' शीर्षक में १०२ हिन्दी पद हैं। रागों के नाम इसमें नहीं हैं।

(५) 'श्री नामदेवरायाची सार्प गाथा'

इसके संकलन कर्ता, टिप्पणीकार और प्रकाशक है श्री प्रल्हाद सोताराम सुबन्व। इस गाथा में मूल अभङ्गों के साथ मराठी अर्थ भी है। अब तक इसके छ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। गाथा के पाँचवें भाग में नामदेव के ६१ हिन्दी पद हैं। ये सभी पद 'श्री गुरु ग्रंथ साहब' के ही हैं।

नामदेव के मराठी अभङ्गों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(१) बीत झोड़ा	(२) श्री वृष्ण लीला
(३) पंढरी महात्म्य	(४) नाम महात्म्य
(५) संत महिमा	(६) कलि काल के प्रभाव का वर्णन
(७) निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानदेव तथा मुक्ताबाई आदि के समाधि लेखों के प्रसंग के अभंग।	

हिन्दी की रचनाएँ

अपने जीवन के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की यात्रा करते हुए नामदेव ने हिन्दी में कुछ पदों की रचना की। वास्तविक बात यह है कि संत नामदेव की रचनाओं का अभी तक हिन्दी संसार को पता ही नहीं था। ग्रंथ साहब के ६१ पद ही बनीं तक नामदेव की सम्पूर्ण हिन्दी रचना समझी जानी थी। आचार्य विनयमोहन शर्मा ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी की मराठी संतों की देन' में ११ और पद दिये हैं जो ग्रंथ साहब से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त संत नामदेव की गाथा में १०३ हिन्दुस्तानी पद हैं जिनमें कुछ ग्रंथ साहब के हैं और कुछ और दूसरे। किन्तु नामदेव की हिन्दी रचनाएँ इतनी ही नहीं हैं।

इस संदर्भ में डॉ० राजनारायण शर्मा का मत दृष्टव्य है—'मुझे विभिन्न प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों से कुल ३०० पद नामदेव के प्राप्त हुए हैं। हस्तलिखित प्रतियों काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सेंट्रल पब्लिक लायब्रेरी पटियाला, बाबा नामदेवजी का गुरुद्वारा धुमान (गुरुदासपुर) पंढरपुर, पूना विश्वविद्यालय आदि

स्थानों से प्राप्त हुई है। कुछ प्रतिपां जयपुर में भी है। रजब की 'सर्वगी' में भी नामदेव के ५० से ऊपर पद संग्रहीत हैं। और भी सन्त वाणियों के अनेक संग्रहों में नामदेव के पद हैं।^१

विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में कुल २३४ के लगभग हिन्दी के पद नामदेव के नाम पर मिलते हैं जो पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिन्दी पदावली' नामक संकलन में संग्रहीत किये गये हैं। इस पदावली के सम्पादक हैं डॉ० जगदीश मिश्र तथा डॉ० राजनारायण मौर्य। इनमें से एक दो पद गोरखनाथ के नाम पर प्रसिद्ध हैं एक दो कबीर के नाम पर और एक दो अन्य सत्तों के नाम पर। इन पदों में से लगभग १७०-१७५ पद अवश्य ही नामदेव के हैं क्योंकि उन पर स्पष्ट रूप से मराठी की छाप है।

देखना यह है कि इन रचनाओं में प्रामाणिकता कहाँ तक है। नामदेव के सौ वर्ष बाद के कबीर की रचना और पाठ निर्णय का अभी पहला प्रयास डॉ० पारसनाथ तिवारी (प्रयाग) द्वारा हो पाया है तब नामदेव की प्राप्त रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय और भी कठिन माना जा सकता है।

'गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन सन् १६०४ में हुआ। नामदेव का रचना सम्बन्धी यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ अब तक माना गया है। पाठ की दृष्टि से गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ सबसे भ्रष्ट है। इसके कुछ पद तो अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे अन्य संत कवियों के नाम पर बहुत-सी रचनाएँ प्रसिद्ध हो गई हैं वैसे नामदेव के नाम पर भी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर पाठशास्त्र के आधार पर लगभग १५० पद निश्चित ही नामदेव के हैं। ५० पद ऐसे हैं जो दूसरों के हैं, ५० ऐसे हैं जो आधे मराठी के और आधे हिन्दी के हैं या सम्पूर्ण मराठी के भ्रष्ट रूप में हैं और शेष ५० अभी तक संदिग्ध हैं। उनमें से कुछ गोरखनाथ, कबीर आदि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

प्राप्त सामग्री के स्रोत

सिक्खों के धर्म ग्रन्थ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में नामदेव के पद मिलते हैं। इसके दो संस्करण देखने में आते हैं। 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन ई० स० १६०४ (संवत् १६६६) के लगभग सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव ने किया। कहा जाता है कि यह मूल प्रति करतारपुर में अब भी सुरक्षित है।

१. संत मत के आदि प्रवर्तक : संत नामदेव, पृ० ११६।

'हिन्दुस्तानी' (जनवरी—मार्च १९६२)

(१) 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' (गुरुमुखी लिपि में) यह प्रति गुरद्वारा प्रबन्धक पन्तेटी अमृतसर द्वारा प्रकाशित हुई है। इसमें नामदेव के कुल ६१ पद हैं। इसमें आये हुए पदों का पाठ अथ प्राप्त हस्तलिखित प्रतिया से बहुत ही भिन्न है।

(२) 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' (नागरी लिपि में) यह प्रति सर्व हिन्दू सिख निगन अमृतसर द्वारा प्रकाशित हुई। यह गुरुमुखी संस्करण का नागरीकरण मात्र है। इसमें भी नामदेव के ६१ पद हैं।

(३) (Sikh Religion) मेक्स आर्थर मेकानिक द्वारा लिखित इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण ग्रन्थ साहब का अंग्रेजी अनुवाद है। इसके छठे भाग में 'गुरु ग्रन्थ साहब' के ६१ पदों का भी अनुवाद है। यद्यपि मूल पद नहीं दिये गये हैं पर अनुवाद से पदा का परिचय मिल जाता है।

(४) 'पञ्जाबीतील नामदेव' सगर पुस्तकालय जोशी।

श्री जोशी ने इस पुस्तक में 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के ६१ पदों का मूल सहित मराठी में अनुवाद दिया है। पदों का प्रथम और पाठ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' जैसा ही है।

(५) 'हिन्दी की मराठी सतों की देन' आचार्य बिनयमोहन शर्मा।

इस शोध प्रबन्ध में हिन्दी में रचना करने वाले सभी मराठी सतों की रचनाओं के साथ नामदेव के ६६ पदों का संग्रह है। इनमें से ६१ पद तो 'गुरु ग्रन्थ साहब' के ही हैं तथा ५ और हैं।

(६) 'शिरसाच्या आदि ग्रन्थांतील नामदेव'

लेखक अ० का० प्रियोनकर

इस पुस्तिका में 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के ६१ पदों का मूल सहित श्री मेकानिक द्वारा दिया हुआ अंग्रेजी अनुवाद तथा उनका मराठी भाषांतर दिया गया है।

इनके अतिरिक्त श्री विद्योपी हरि द्वारा सञ्चित 'सत सुधा सार' में बेलरोडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सत बानी संग्रह' भाग २ में तथा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संप्रहीत 'सत वाक्य संग्रह' में भी नामदेव के पद मिलते हैं।

इन पदों के अतिरिक्त 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में नामदेव के नाम से निम्नलिखित तीन साखियाँ मिलती हैं—

(१) नामा माइआ, कहे त्रिलोचना मीत।

बाहे छोपहु छाइलइ, राम न लावहु चीत ॥ २१२ ॥

(२) नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम सग्हालि।

हाय पाउ करि वामुसमु चोतु निरंजन नाचि ॥ २१३ ॥

(३) कूँदत डोलई अथ गति अरुचोन्हत नाही सत।

बहो नामा वयो पाइअहविनु भगतहु भगवत ॥ २१४ ॥

ग्रन्थ सूत्रों से सामग्री प्राप्त होने के संकेत

‘संत नामदेव की हिन्दी पदावली’ के आशीर्वचन में म० म० दत्त वामन पोतदार ने कहा है कि ‘बालीस वर्ष पूर्व मुझे स्वयं राजवाडेजी ने एक हस्तलिखित बाड (ग्रन्थो का संग्रह) दिया था उसमें नामदेवजू के कुछ पद लिखे मिलते हैं। बाड में वही पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में हैं। यह हस्तलिखित ग्रन्थ ‘भारत इतिहास संशोधक मंडल’ में है जिसे शायद इस ग्रन्थ के लेखको ने नहीं देखा।’^१

इसी प्रकार डॉ० रामचन्द्र मिश्र ने संकेत किया है कि ‘पंजाब विश्वविद्यालय के पाण्डुलिपि विभाग में नामदेव के पद प्राप्त हैं जो सम्पादको के विचार और विशेषण की सीमा के भीतर नहीं था सके हैं और न राजस्थान और पंजाब में अपने नाम के आगे ‘नामा’ लगाने वाले नामदेव के अनुयायियों में परम्परा से प्राप्त पदों का आकलन किया गया है। नामदेव की लोकप्रियता के कारण सम्भव है कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि के लोक जीवन में भी उनकी पदावली प्राप्त हो। वस्तुतः नामदेव की पदावली की पूर्णता के लिए इंगित सामग्री का पर्यवेक्षण भी अपेक्षित है।’^२

इस आलोचना का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी ग्रन्थ के संपादन में इन सारे सूत्रों से सामग्री एकत्र करना बड़ा कठिन कार्य है, विशेषतः परवर्ती लेखको—सम्पादको को शनैः शनैः प्राप्त सामग्री का आरंभिक कार्यकर्ता को उपलब्ध हो जाना संभव नहीं होता।

जिन सूत्रों की ओर संकेत किया गया है, पर्याप्त खोज करने पर भी ‘संत नाम देव की हिन्दी पदावली’ में संग्रहीत पदों के अतिरिक्त नामदेव के पद नहीं मिलते। यदि और कुछ पद मिलते हैं तो वे मराठी अंशों के रूपांतर मात्र हैं। डॉ० रामचन्द्र मिश्र को यह केवल कल्पना है, कही नामदेव के पदों का निर्देश नहीं है। यदि भविष्य में ऐसे पद मिले तो उनका अध्ययन भी प्रस्तुत किया जायगा।

हिन्दी रचनाओं का विषयानुसार विभाजन

नामदेव की हिन्दी रचनाओं को विषयानुसार नीचे लिखे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

- (१) ईश्वर के नाम स्मरण का आनंद
- (२) ईश्वर की सर्वव्यापकता

१. संत नामदेव की हिन्दी पदावली : (आशीर्वचन), पृ० ८।

२. संत नामदेव और हिन्दी पद साहित्य, पृ० ६४।

- (३) भक्ति से लाभ
- (४) ईश्वर की विगुद्ध भक्ति
- (५) स्वयं को तथा दूसरो को चेतावनी
- (६) प्रार्थना और नम्रता
- (७) संसार की नश्वरता
- (८) गुरु और शत्रु का महत्त्व
- (९) हठयोग

हिन्दी पदों में संत नामदेव सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद दोनों ने अनुसार विचार रखते हुए जान पड़ते हैं और उनकी भक्ति का स्वरूप भी शुद्ध निर्गुण भक्ति का ज्ञान होता है।

□□

तृतीय अध्याय

नामदेव की हिन्दी रचना में निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ

- (१) निर्गुण संत काव्य—आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य
- (२) निर्गुण सम्प्रदाय के रूप निर्धारण में प्रेरक तत्व—
अद्वैतवाद, इस्लाम या सूफी मत
सिद्ध सम्प्रदाय, नाथ पथ, वैष्णव धर्म
- (३) निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ और नामदेव का हिन्दी काव्य
 १. निर्गुण भावना
 २. गुरु महिमा
 ३. पूर्ण पूजा तथा बाह्याङ्गभ्रम का लक्षण
 ४. एकरूप रवाद का प्रतिपादन
 ५. कबनो तया करनी में एक रूपता
 ६. भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता
 ७. सत्सङ्ग की प्रधानता
 ८. सहज अवस्था
 ९. हठयोग
 १०. उलटवासियाँ

निर्गुण संत काव्य-आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य

मध्ययुगोत्तम धर्म साधना के क्रमिक विकास को देखते हुए यह तथ्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी अभिव्यक्ति पर उसके पूर्व प्रचलित अनेक विचार धाराओं के प्रभाव हैं। साथ ही एक लोक सामान्य विद्रोही प्रवृत्ति के फल स्वरूप उस युग में अनेक मौलिक उद्भावनाएँ भी हुई हैं। हिन्दी का निर्गुण संत काव्य इनका सबसे पुष्ट प्रमाण है। डॉ० रामकुमार वर्मा का कथन है कि संत काव्य ने प्राचीन परंपराओं की स्थूल रूप-रेखा ग्रहण कर उसमें जीवन-गत पवित्रता के आधार पर विश्व धर्म को स्वाभाविक प्रेरणा का रंग भरा है।^१ यदि ऐसा कहा जाय कि संत काव्य ने जन भाषा का वाक्य लेकर परवर्ती राम और कृष्ण की भक्ति के लिए काव्य का क्षेत्र प्रशस्त किया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि जहाँ तक उनकी उपासना-पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छंद, पद आदि का संबंध है वे संत सौ फीसदी भारतीय परंपरा में पड़ते हैं। उनके पारिभाषिक शब्द, उनकी रुढ़ि विरोधिता, उनकी खण्डनात्मक वृत्ति और उनकी अक्लझंझता आदि उनके पूर्ववर्ती साधकों की देन हैं। परन्तु उनमें आत्मा उनकी अपनी है। उसमें भक्ति का रस है और वैशाल का ज्ञान है।^२

निर्गुण संत काव्य आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य है इसलिए उसमें अपने इस मूल भाव के साथ ही लोक समन्वय और स्वदेशी-विदेशी के भेदभाव की प्रतिक्रिया अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। यद्यपि यह मुसलमानों प्रतिक्रिया नहीं है तथापि मानवता के स्तर पर सूफियों की प्रेम पद्धति और ऐकेश्वरवाद की लोक सामान्य भूलक उसमें भी है किन्तु यह उसका मूल स्वर नहीं बन सका।

वैष्णव मत के लोकव्यापी विस्तार से जिस समय संतुर्ण देश अभिभूत होकर भगवान् की भक्ति में अपने आप को विरोहित कर रहा था उस समय उत्तर भारत में

१. हिन्दी साहित्य (द्वितीय खंड) 'संत काव्य', पृ० १८८।

२. हिन्दी साहित्य की भूमिका।

नैतिक जीवन को लेकर साधनात्मक प्रयोगों का बोलबाला था। साधक को अपनी शुद्धता के लिए गुरु गोरखनाथ का अलौकिक व्यक्तित्व एक देवत्व का पर्याय मान रहे थे।

गुरु गोरख का नाम संप्रदाय जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर चुका था किन्तु उसकी भाषा में दो बातों को कम्यो था। पहली यह कि वह भाषा केवल सिद्धांत-सम्मत थी, उसमें वाक्यात्मकता का अभाव था और दूसरी यह कि नाम संप्रदाय एक सीमित संप्रदाय होने के कारण अपनी भाषा को व्यापक नहीं बना सका था। इस प्रकार निर्गुण संप्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जन-जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों में सामान्य भाषा के माध्यम से संत काव्य हिन्दी के भक्ति काव्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन सका।^१

यहाँ संक्षेप में उन परिस्थितियों तथा प्रेरणाओं पर विचार कर लेना आवश्यक है जिनका निर्गुण संप्रदाय का रूप निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। निर्गुण संप्रदाय का दृष्टिकोण उस बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है, जो सातान्दियों तक वैदिक धर्म से संपर्क करता रहा। बौद्ध धर्म से महापान का विकास हुआ, महापान से मंत्रयान और मंत्रदान से वज्रयान का, जो ठानिक बौद्ध धर्म में परिणत हुआ। इसी वज्रयान की प्रतिक्रिया में नाम संप्रदाय का विकास हुआ और नाम संप्रदाय के प्रेरणा-मूलक तत्वों को ग्रहण कर संत संप्रदाय अवतरित हुआ। इस प्रकार बौद्धों के धूम्यवाद से लेकर नाम संप्रदाय की अव्युत्त भावना तक संत काव्य में सभी विचार सरणियाँ पोषित होती रहीं।

बौद्ध धर्म से प्रेरित इस विचार धारा के विकास के कारण ही यह समझ ही सरा कि संत काव्य समस्त वैदिक परंपरा के कर्मकांडों का विरोध कर सका जो बालासर में वैष्णव धर्म में भक्ति के साधन थे। इसीलिए अवतार, मूर्ति, तीर्थ, व्रत, माला आदि निर्गुण संप्रदाय के संतों को ब्राह्म नहीं हो सके जो कर्मकाण्ड के प्रतीक बने हुए थे।

दूसरी ओर सूनु, काया-तीर्थ, सहज समाधि और योग त्रिसके अंतर्गत इहा, विमता तथा सुपुम्ना नाडियाँ, पट्ट चक्र, सहस्र दल वनत, चंद्र और सूर्य तथा जीवन की स्वाभाविक और अंतःकरण-अनित्य धृष्टा और रागादिका वृत्ति की प्रबलता संत काव्य में हो सकी। अतः यह स्पष्ट है कि संत काव्य अपने मौलिक विचारों को कीर्ति में बौद्ध धर्म की परंपरा के अंतर्गत है तथा उसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म के परवर्ती सम्प्रदायों से होता हुआ प्रत्यक्ष रीति से नाम संप्रदाय से है।

१. हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड) पृ० १८८।

—'संत काव्य' शीर्षक डॉ० रामकुमार वर्मा का लेख।

बौद्ध धर्म की विचार धारा से संत संप्रदाय का संबंध निरूपित हो जाने पर यह देख लेना उचित होगा कि वैदिक साहित्य की परंपरा में वैष्णव धर्म का प्रभाव संत काव्य पर कितनी मात्रा में अथवा किस रूप में पड़ा ।

विक्रम की चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में रामानंद का प्रभाव उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पड़ा । भक्ति का स्रोत जो दक्षिण में फूट पड़ा और उत्तर तक प्रवाहित हुआ उसने समस्त उत्तरी भारत को आल्लावित कर धर्म के क्षेत्र में भक्ति की ओर आकर्षित किया ।^१ यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भक्ति का जन-ध्यापी प्रभाव दक्षिण के बलवार संतो से ही ईसा की छठवीं शताब्दी में आरंभ हो चुका था । इनके गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए । सब साधारण जनता के लिए भी वेद-विहित याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति का यह रागात्मक रूप अधिक आकर्षक था ।

निर्गुण संप्रदाय के रूप निर्धारण में प्रेरक तत्व

निर्गुण संत मत के सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पर भिन्न-भिन्न संप्रदायों और आचार्यों की छाप पड़ी हुई है । संतो ने इन संप्रदायों की मुख्य-मुख्य तथा उपयोगी बातों को ग्रहण किया । संत मत पर निम्नलिखित संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है ।

श्रद्धातत्त्वाद्

संत साहित्य के पीछे जो दार्शनिक प्रेरणा रही है उसके संबंध में विद्वानों ने प्रायः वेदांत और उपनिषदों में प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्मवादी विचार धारा को ओर संकेत किया है । संत साधक और उनके अग्रणी कबीर को लोगों ने यही समझा है कि वे जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति संबंधी अपनी मान्यताओं को स्थिर करने में मुख्य रूप से प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों और विशेष रूप से निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों और महात्माओं से अनुप्राणित हुए थे । प्राचीन वैदिक और उपनिषद् काल की परंपरा तो निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन के साथ ही अद्वैतवाद का प्रतिपादन समझा जाता है । शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन संबंधी कुछ विशेष वचन जिन्हें महावाक्य^२ कहा जाता

१. भक्ति द्राविड़ी ऊरजी लाये रामानंद ।

परमट किशो करीर सप्त द्वीप नव खंड ॥

२. प्रज्ञान ब्रह्म । (ऐ० उपनिषद्)

तत्त्वमसि । (छादोग्य उपनिषद् ६।८।७)

अहं ब्रह्मास्मि । (बृहदारण्यक उपनिषद् १।४।१०)

अयमात्मा ब्रह्म । (छादोग्य उपनिषद् २)

है स्पष्ट रूप से अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म के पर्याय को स्वीकार करते हैं। उपनिषदों और वेदांत में स्पष्ट रूप से ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उन लोगों का वर्णन किया गया है जिन्हें हम निर्गुण ब्रह्म में मानते हैं।

संत कवियों ने संकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मायावाद, विवर्तनवाद अथवा शुद्ध ज्ञानवाद को नहीं ग्रहण किया परन्तु उपनिषदों में स्वस्थ, यथार्थवादी और तोरुपरक चिंतन को ग्रहण किया और प्रचारित किया जिसमें हृदय और बुद्धि, ज्ञान और गर्म का समन्वय किया गया था।^१

इस्लाम या सूफी मत

सूफी सतों का आगमन तो ग्यारहवीं सताब्दी के आस पास से शुरू हो गया था किन्तु हिंदी साहित्य में सूफी मत का प्रतिपादन व्यापक रूप से संत साहित्य में ही देखने को मिलता है। सतों पर सूफी मत का अधिगम प्रभाव पड़ने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि इसमें बहुत से मुसलमान भी थे और यह स्वाभाविक हो है कि उनका संपर्क और भुजाय सूफी मत की ओर अधिगम हुआ हो। बबीर, दास, बुलेशाह यारी साह्य आदि अनेक मुसलमानों ने संत परंपरा को ग्रहण किया और सूफी धर्म को प्रेम की पीढ़' से अपनी कविता को रस सित और होमल बनाया। संत साहित्य में भाव पक्ष की जो कुछ भी सुन्दरता दीख पड़ती है उसका बहुत कुछ कारण सूफी सतों का दर्द और प्रेम की मधुर और करुण व्यंजन है।

मुसलमान सतों के अतिरिक्त भी जो दूसरे संत थे, वे बहुधा जाति और परम्परागत ज्ञान के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक रुढ़ियों से मुक्त थे। उन पर भी सूफी धर्म का रंग गहरा पड़ा। मल्लूदास भी इस प्रेम के रङ्ग में दबो डूबे हैं कि वे मुसलमान के समान उस प्रियतम के दरसन की सालसा में दरवार में राड़े हैं।^२

संत साहित्य पर सूफी मत का प्रभाव तीन रूपों में देखने को मिलता है। प्रायः सभी कवियों ने प्रेम की महत्ता पर बहुत विस्तार और उल्लाह से प्रशंसा जताई है। उ होने वाला है कि प्रेम जगत्प, तीर्थ और सापना सभी से बड़ा है। इसका रूप

१ इन्द्रियन विज्ञानकी भाग २ डॉ० राधाकृष्णन, पृ० २२४-२५।

२ तेरा मैं दीदार दियात

पड़ी पड़ी तुझे देखा पाहूँ गुन साहेब रहमात।

हुआ अलमस्त राबद नहिं ता की विया प्रेम पियाला

ठाड़ होउँ तो गिर गिर परवा तेरे रंग भायाला ॥

—मल्लूदास की धारी (वेतवेडिपर प्रेम) पृ० ७।

हे संयोग की आनंदावस्था का चित्रण और तीसरा है वियोग के कारण विदग्ध रूप का चित्रण ।

सिद्ध संप्रदाय

सिद्ध साहित्य की विचार धारा का संत साहित्य पर विचार और शैली दोनों दोनों ही दृष्टियों से बड़ा प्रभाव है । भगवान् बुद्ध द्वारा अनुप्राणित तथा अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को आगे चलकर वज्रयान और मंत्रयान द्वारा कल्कित किया गया । वे वज्रयानी सिद्ध रहस्यात्मक उक्तियाँ कहा करते थे । इनका धर्म 'महामुहवाद' था । इनकी अटपटी वाणी — 'काया तद्वर पंच बिडाल', 'गंगा जमुना माँझि बहैरी एक नाडी' आदि योग की ओर आध्यात्मिक ढंग से संकेत करती हैं । इन्हीं की चलाई प्रणाली से संत साहित्य की मृष्टि हुई । इसी परंपरा का विकसित रूप गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय में तथा ध्यायक एवं पुष्ट रूप ज्ञानाध्ययी निर्गुण भक्ति शाखा में पाया जाता है, जहाँ संत काव्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा प्रतीत होता है ।

वज्रयान के सिद्धों और निर्गुणियों में यह समता है कि दोनों ही ने तत्कालीन काव्य भाषा को उपेक्षा कर जन भाषा में ही अपनी रचनाएँ कीं । दोनों ने अन्तःसाधना पर जोर दिया और पण्डितों का स्तरस्वार कर शास्त्रों को निरर्थक ठहराया ।^१

दून्यवाद, सुरति, निरति, इडा, पिंगला, सुपुम्ना आदि की इंगला, पिंगला, सुखमना आदि बनाकर कबीर ने इसी मन से ले लिया है । सिद्धों ने जिसे 'काया तद्वर पंच बिडाल' कहा केवल उन्हो पंच बिहारों को निर्गुण धारा के संतो ने भी लिखा । शैली की दृष्टि से भी सिद्धों की 'संधा भाषा' में जो 'कूट' और प्रतीक है उन्हो से कबीर के रूपक और उल्टवासियों का निर्माण हुआ है ।

इस प्रकार वज्रयानों सिद्धों तथा नाममाणियों ने नाथ पंथ का तथा नाथ पंथी योगियों ने कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण सन्त मत के प्रचार के लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था ।

नाथ पंथ

भारतीय धर्म साधना में दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में जिन विभिन्न साधनाओं का बोलवाला था उनमें नाथ पंथ की साधना पद्धति का स्वर अत्यन्त प्रभावशाली कहा

१. (अ) अवणा गमण ण तेन विखंडिअ ।

तो विणिलसण भणइ हनुं पंडिअ ॥—सरहपा,

(आ) मे कहता हूँ आखिन देखी । तू कहता है कागद लेखी । कबीर

जायेगा। नाथ पंथ की साधना को 'हठयोग' की साधना भी कहा गया है जो योग दर्शन का ही एक प्रकार है।

सन्त सम्प्रदाय का सीधा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से है। सन्त सम्प्रदाय ने सिद्ध सम्प्रदाय से आई हुई नाथ सम्प्रदाय की विचारधारा मूल रूप से ग्रहण की। नाथ सम्प्रदाय की आचारनिष्ठा, विवेक-सम्पन्नता, अंध विश्वासो को तोड़ने की उग्रता एवं परम्परागत कर्म-राडो की निरर्थकता सन्त सम्प्रदाय में सीधे चनी आई। यहाँ तक कि जलटप्राप्तियों की मुजूहलक्षणक दौली भी सन्तो को नाथ सम्प्रदाय से ही प्राप्त हुई।

डॉ० कोमलसिंह सोलंकी^१ के अनुसार नाथ पंथ की मूल प्रवृत्तियों को हम संक्षेप में इस प्रकार रत्त सकते हैं—

- (१) चारित्रिक उदरप^२ और पवित्रता का आग्रह
- (२) स्मार्त आचारों की अवहेलना
- (३) निगुण भावना में विश्वास
- (४) योग साधना का आध्यात्मिक स्वर
- (५) ज्ञान और अवलङ्कता की प्रधानता
- (६) लोक भाषा द्वारा अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत आदर्शों की प्रतिष्ठा।

निगुण सन्त पदियों को पाणियों में जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है उनमें जो रूढ़ि-विरोधिता, सण्डनात्मक वृत्ति और अवलङ्कता है वह सब नाथ पंथो योगियों और सिद्धों की ही देन है। किन्तु हिन्दो का निगुण सन्त काव्य ठीक वही नहीं है जो नाथ पंथो योगियों की रचनाओं में उल्लस्य है। निगुण सन्त कवि भक्ति के मर्मस्पर्शी गायक है। योग और ज्ञानमूलक अभिव्यक्ति के साथ भक्ति भावना का अनुकूल याता-वरण पारर निगुण सन्त काव्य लोक-जीवन में जिस व्यापक प्रभाव को लेकर अवतरित हुआ, वह उसकी अपनी विदोषता ही मानो जायगी। फिर भी सन्त सम्प्रदाय के लिए अनुकूल यातावरण प्रस्तुत करने में नाथ पंथ का महत्त्वपूर्ण योग है इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा।

वैष्णव धर्म

मध्ययुग में वैष्णव धर्म का बहुत अधिक प्रचार था। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भागवत है। भागवत में विविध प्रकार के अवतारों की चर्चा मिलती है। अवतार-वाद को सर्वाधिक मान्यता देते हुए भी भागवत निगुण ब्रह्म के महत्त्व को नहीं भूलो। सन्तो को वैष्णव धर्म का अवतारवाद का यह सिद्धांत मान्य न था।

वैष्णव धर्म में विष्णु और उनके भक्तों के नामों की बड़ी प्रतिष्ठा है। भगवान् विष्णु के सहस्र नाम बतलाये गये हैं। सन्तों ने अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए हरि, गोविन्द, गोगाल, माधो, राम आदि सैकड़ों वैष्णवी अभिधान प्रयुक्त किये हैं। इन समस्त अभिधानों में उन्हें राम, गोविन्द और हरि विशेष प्रिय थे। सन्तों द्वारा भगवान् के इन वैष्णवी नामों का प्रयोग उन पर वैष्णव धर्म के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप ही है।

वैष्णव धर्म की सदाचार-प्रियता का सन्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। निर्मलता तथा सात्विकता की अभिव्यक्ति उन्होंने विविध सद्गुणों के आवरण पर बल देकर की है।^१ वास्तव में सन्त वैष्णव धर्म की सदाचरण-प्रियता और सात्विकता से बहुत अधिक प्रभावित थे।

सन्तों ने वैष्णव धर्म के अनुकरण पर भक्ति को अन्य साधनों की अपेक्षा सर्व-श्रेष्ठ ठहराया है।^२ प्रेम भगति और भाव भगति का उपदेग तो उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र दिया है।^३ यहाँ पर हम केवल इसी बात पर बल देना चाहते हैं कि वैष्णवों की सदाचरण-प्रियता और प्रेम भगति ने सन्तों को अत्यधिक प्रभावित किया है।

नामदेव की हिन्दी कविता और निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ

समस्त निर्गुण काव्य का अनुशीलन और अध्ययन करने पर कुछ सामान्य विशेषताएँ समान रूप से सभी सन्तों में प्राप्त होती हैं जिन्हें हम निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं। नामदेव की रचनाओं में ये सारी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। नीचे इन्हो का विवेचन संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) निर्गुण भावना

यह निर्गुण भावना उपनिषद् काल से चली आई है। नामदेव ने भी इसे अपनाया है। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए वे कहते हैं—

वह निर्गुण ब्रह्म अनेक और एक सब कुछ है। मैं जिधर देखता हूँ उधर वही है। 'मादया मोहिया' बिरला ही इस बात को समझ सकता है। वह व्यापक राम शत

१. निर्मल तन मन आत्मा निर्मल मनसा सार ।
निर्मल प्राणी पंच करि दाडू लंघे पार ॥

—दाडू बानी भाग, १ पृ० ४ ।

२. बिना भक्ति शोधे सभी जोग जुक्ति आचार ।
सहजोवाई की बानी, पृ० ३२ ।

३. भाव भगति सँ हरि न अराधा । जनम मरन की मिटी न साधा ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृ० २४४ ।

सहस्र मणियों में एक मूत्र को भाँति सब में ओत-पोत है ।^१ जिस प्रकार तरंग, फेन और बुदबुद जल में भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार ससार के नाना रूप भी उस एक ही के रूप हैं जो सब में समाया हुआ है । यह संसार परमात्मा की लीला है । विचार करने पर भी वह भिन्न सिद्ध नहीं होता । वस्तुतः सब कुछ गोविन्द-मय है । केवल वह एक मुरारी घट-घट बासी है ।^२

सर्वत्र राम ही राम है । घट-घट में वही बोल रहा है । स्वावर, जगम, कोट, पतंग सब में वही समाया हुआ है । एक ही मिट्टी से हाथी, चोटी तथा नाना प्रकार की वस्तुएँ बनती हैं । निष्काम की अथवा अनासक्त की दया उल्लस्य होने पर साम्य भाव आ जाता है और स्वामी-शेवक भाव जाता रहता है ।^३

नामदेव का गोविन्द (विट्ठल) निराकार एवं सर्वव्यापी है । ब्रह्म ज्ञानी ही इस बात को समझ सकता है । नामदेव के अनुसार हिन्दू अन्धा है और मुसलमान जाना है (शेनो में मथार्य को देखने की क्षमता नहीं रह गई है)—इन दोनों में ज्ञानी चतुर है । हिन्दू मन्दिर में भगवान् की पूजा करता है और तुर्क मस्जिद में । नामदेव कहते हैं— मैं तो ऐसे भगवान् की आराधना करता हूँ जो न मन्दिर में है न मस्जिद में ।^४

१. मयि सर्वमिदं प्रीतं कृपे मणि-मगा इव । गीता ७, ७ ।

२. एक अनेक विधापक पूरक जत देपठ तत सोई ।

माइआ चित्र विचित्र विमोहित, विरना भूके कोई ॥ १ ॥

सभु गोविन्दु है सभु गोविन्दु है गोविन्दु बिनु नहि कोई ।

सूनु एकु मणि सत सहस्र जेमे ओति पोति प्रभु सोई ॥ २ ॥

जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जलमें भिन्न न होई ।

इहु परंपंचु पारब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई ॥ ३ ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५० ।

३. सभे घट रामु बोले रामा बोलै । राम बिना को बोलै रे ॥ १ ॥

एकल माटी कुंजर चीटी भाजन हे बहु नाना रे ।

असथावर बंगम कीट पतंगम घटि-घटि रामु समाना रे ॥ २ ॥

एकल चिता राखु अनंता अठर तजहु सभ आसा रे ।

प्रणव नामा भए निहकामा को ठाकुर को दासा रे ॥ ३ ॥

—पंजाबाली नामदेव, पृ० १२१ ।

४. हिन्दू अन्धा तुरकू काणा दोहाते गिआनी सिआणा ।

हिन्दू पूजे देहरा मुसलमाणु मसीत ॥

नामे सोई सेबिआ जह देहरा न मसीत ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ० २०८ ।

ठाकुर को स्नान कराने के लिए मैं जल से भरा घड़ा लाया, उस जल में बयालीस लाख जीव रहते हैं, जिनमें भगवान् का निवास है, फिर मैं उन्हें कैसे स्नान कराऊँ ? मैं जिघर भी जाता हूँ उधर भगवान् है जो परमानन्द में लीन हो सदैव लीलाएँ करता है। इधर भगवान् है, उधर भगवान् है, भगवान् के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। नामदेव कहते हैं—हे भगवन् ! पृथ्वी के जल-यन् आदि सभी स्थानों में तुम व्याप्त हो।^१

जानी भक्त सब भक्तों में श्रेष्ठ होता है। अपना व्यक्तित्व अपने इष्टदेव के चरणों पर समर्पित कर देने पर वह स्वयं ईश्वर हो जाता है। उसका भ्रमा अलग अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि 'जिवो भूत्वा शिव यजेत्' अर्थात् स्वयं विद्वल होकर उसकी भक्ति करता ही पराकोटि की भक्ति है। 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' की अनुभूति होने पर नामदेव कहने लगे कि केवल मन्दिर ही में परमात्मा का वास नहीं है। वह सारे संसार में व्याप्त है। अतः मैं फूटो तथा पत्तियों में उसकी पूजा न करूँगा। हरि की शरण में जाने पर आवा-गौन के फेर से मेरी मुक्ति हुई।^२

कबीर तथा अन्य सन्त कवियों की रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। सन्त काव्य धारा की मूल भावना निर्गुण की उपासना है। सन्त कवियों ने भगवान् के सगुण और निर्गुण इन दो रूपों में से निर्गुण रूप का निर्वाचन किया। उनका निर्गुण बोद्ध साधकों के दृश्य से पृथक् है। वह संसार के कण-कण में व्याप्त है, वही प्रत्येक साँस में है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभवान्वय ही है। उसी को गूँगे का गुड कहा गया है। कबीर के अनुसार वह पुस्तकीय विद्या से प्राप्त नहीं हो सकता, वह प्रेम से प्राप्त है।^३

१. आनीले कुंभ भाराईने उदक ठाकुर कठ इसनानु करउ ।

बइआलीस लख जो जल महि होठे बीठलु भैला काई करउ ॥ १ ॥

जत्र जाउ तत बीठलु भैला । महा आनन्द करे सद केला ॥ २ ॥

ईभे बीठलु ऊभे बीठलु बीठलु बिनु संसार नही ।

घान धनंतरि नामा प्रणयै पूरि रहिओ तू सरव मही ॥ ३ ॥

—पद्माबातील नामदेव, पृ० ८३ ।

२. पाती लोडि पूर्यो देवा । देवलि देव न होई ।

नामा कहै मैं हरि को सरना । पुनरपि जनम न होई ।

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६५ ।

३. अकथ कहानो प्रेम को कछु कही न जाई ।

गूँगे केरी सरकरा बैठे मुसकाई ॥

—कबीर पद्यावली, पृ० १२० ।

परम तत्त्व की अभिव्यक्ति एक दुर्लभ कार्य है । शक्तों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह जैसा ब्रह्म जाता है वैसा ही उसका पूर्ण रूप में भी होना सम्भव नहीं है, वह जैसा है, वैसा ही है ।^१

वास्तव में परम तत्त्व का कोई उपयुक्त विचार ही नहीं कर सकता । गुरु नानक के अनुसार वह वाणी और बुद्धि दोनों की सीमा से परे है ।^२

दादू उस अच्युत ब्रह्म को बाहर और भीतर प्रत्येक दिशा में देखते हैं । उनके अनुसार उसको छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं ।^३

सहजोबाई ने एक स्थान पर लिखा है कि उसका कोई नाम नहीं है फिर भी सब नाम उसी के हैं । उसका कोई रूप नहीं है फिर भी सब रूप उसी के हैं ।^४

दादू ने उस नूर-स्वरूपी (ज्योति स्वरूप) ब्रह्म का जिससे वे सब खेलते हैं, सुंदर वर्णन किया है ।^५

सत रज्जव ने भी घट में ही उस व्यापक ब्रह्म का देखा है ।^६

यद्यपि उस पर ब्रह्म को यथार्थ रूप में कोई नहीं जान सकता तब भी शक्तों ने

१. जिस कहिये उस होत नही, जिस है तैसा सोई ।
कहत सुनत सुख उपजे, अस परमारय होई ॥
—करीर ग्रन्थावली पृ० २३१
२. सोचे सोच न होवई, जे सोचे लखवार ।
—ग्रन्थ साहय, पृ० १
३. दादु देखीं दयाल को बाहरि भीतरि सोई ।
सब दिमी देखीं पीत को दूसर नाहो होई ॥
—दादू दयाल की बानी भाग १, पृ० २३१
४. नाम नहो और नाम सब, रूप नहो सब रूप ।
—सत सुधासार, पृ० १६१ ।
५. नूर सरोखा नूर है तेज सरोखा तेज ।
जोति सरोखो जोति है दादू खेते सेज ।
—दादू दयाल की बानी, भाग १ पृष्ठ २६ ।
६. सब घट घटा समानि है, ब्रह्म बिजुली माहि ।
रज्जव चिमके कौन में सो समझे कोई नाहि ॥
—सत काव्य, पृष्ठ ३३६ ।

उसे तत्, परम तत्, परम पद, अभै पद, सहज, अंत, सीव, ब्रह्म आदि कई नाम दिये हैं ।^१

कबीर के अनुसार ब्रह्म देश, काल और अवस्था से परे अर्थात् सकल अतीत है । उसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की चेष्टाएँ की किन्तु फिर भी उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली ।^२

(२) गुह महिमा—हृदय को शुद्ध रखने के लिए कुछ कार्य विधेय है और कुछ वर्ज्य है । संत काव्य में बार-बार हृदय की पवित्रता के लिए विधि निषेध के अंतर्गत गुण-ग्रहण और दोष परिहार पर उपदेश दिये गये हैं । विधि निषेध का वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कि गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त न हो । निर्गुण संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि है । नवीन साधको के लिए तो गुरु परमेश्वर से भी बड़ा हुआ करता है क्योंकि गुरु कृपा द्वारा ही शिष्य भगवत्कृपा की ओर उन्मुख होना सीख पाता है ।

जिस प्रकार संपूर्ण संत साहित्य में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है उसी प्रकार नामदेव ने भी गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है । सत्य का अन्वेषण और ज्ञान की प्राप्ति, बिना गुरु-कृपा के संभव नहीं है । नामदेव के लिए गुरु का शब्द बेकुंठ को सोढ़ी के समान है ।^३ वे अपने मन को धेतावनी देते हुए दुःख का कारण भी स्पष्ट कर देते हैं—तूने अनेक बार पशु होकर मानव देह धारण किया । चौरासी लाख योनी में भ्रमण करता रहा परन्तु कहीं भी तुझे शांति नहीं मिली । सत् गुरु की शरण में जाकर तूने राम नाम का उच्चारण नहीं किया ।^४

१. कबीर साहित्य की परख—रघुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ९१ ।

२. अलख निरंजन खलै न कोई । निरभै निराकार है सोई ॥

सुंनि अस्थूअ रूप नहीं रेखा, दिष्टि अद्विष्टि छिन्धी नहीं पेता ॥

वरन अवरन क्यौ नहीं जाई, सकल अतीत पट रह्यो समाई ॥

आदि अंत ताहि नहीं मये । क्यौ न जाई आहि अकये ।

अपरंपार उपजे नहीं बिनसे । जुगति न जानिये कथिये कैसे ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २३० ।

३. गुरु को शब्द बेकुंठ निसरनी । —सत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २६ ।

४. अनेक बार पशु ह्वै अवतन्यो ।

नप चौरासी भरमत फिरयो ॥ १ ॥

पायो नहीं कही विद्याम ।

सत् गुरु सरनि कह्यो नहीं राम ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२४ ।

यह निश्चित है कि बिना गुरु प्रसाद के कुछ प्राप्त नहीं होता ।^१

सद्गुरु की कृपा से ही नामदेव ने साधु का जीवन ग्रहण किया ।^२

‘गुरु कृपा से जीव के सभी संशय मिट जायेंगे, वह यम यातना से मुक्त हो जायेगा । उसे निर्वाण पद प्राप्त होगा । गुरु को छोड़कर वह कहीं अपन न जायेगा । नामदेव कहते हैं कि मैं तो केवल गुरु ही की शरण में जाऊँगा जिससे सभी प्रकार का हिन संभव है ।’^३

ईश्वरोग्मुखता के कारण नामदेव का जीवन सफल हो गया जिससे दुःख के स्थान पर वह मुरा की अनुभूति हुई है ।^४

अपने एव वृत्तात्मक पद में नामदेव कहते हैं कि सद्गुरु ने उनको निर्वाण पद का मार्ग बताया ।^५

अपने गुरु बिसोबा लेचर का उन्होंने यही श्रद्धा से स्मरण किया है । कहते हैं कि उनके कृपा-प्रसाद ही से मैंने तुलसी की माला पाई । उन्होंने सद्गुरु होकर मुझे परम तत्त्व का साक्षात्कार कराया ।^६

१. प्राणवत्त नामदेव गुरु प्रसादे । पाया तिनही सुकाया ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६४ ।

२. गुरु के मेहेर से नामा भए साधु ।

देखत रीते सगे जन हे भोदु ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८५ ।

३. जउ गुरदेउ त संसा दूटे ।

जउ गुरदेउ त भउ जल तरे ।

जउ गुरदेव न जनमि न मरे ।

बिनु गुरु देउ अवर नहो जाई ।

नामदेउ गुरु की सरणाई ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१६ ।

४. सफल जनमु मोकउ गुरु कीना ।

दुख बिसारि मुख अंतरि सीना ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०४ ।

५. सत् गुरु कथोया पद निरवाना ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७६ ।

६. खचर भूचर तुलसी माला गुरु परसादी पाइआ ।

नामा प्रणवे परम तत्व है सति गुरु होइ लछादभा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०६ ।

निमित्त मात्र में नर किस प्रकार नारायण हो जाता है यह बात मुझे सद्गुरु ने बताया है ।^१

जिन पर सद्गुरु का अनुग्रह हुआ वे सब भव सागर पार हुए ।^२

साधना का मार्ग रहस्यमय है । जब तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो साधना में सफलता प्राप्त कर चुका है तब तक कोई भी साधक अपनी साधना को मर्यादित नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त गुरु के महत्त्व का एक कारण और भी है । गुरु की आध्यात्मिक शक्ति शिष्य के लिए प्रबल प्रेरणा का कार्य करती है ।

कबीर ने गुरु के महत्त्व का वर्णन मुक्त कण्ठ से किया है । वे कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु के विषय में कुछ और कहा करते हैं । यदि परमेश्वर रष्ट हो जाय तो गुरु हमें बचा सकता है किन्तु यदि स्वयं गुरु ही रष्ट हो जाय तो फिर अपनी रक्षा की कोई आशा नहीं रह जाती ।^३

कबीर के लिए तो गुरु तथा गोविन्द दोनों में कोई भेद नहीं है । गुरु तो गोविन्द का दूसरा रूप ही है । वे कहते हैं कि गुरु और गोविन्द दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं मैं किसके चरण पकड़ूँ ? मैं तो अपने गुरु की ही बलिहारी जाऊँगा जिन्होंने मुझे गोविन्द के दर्शन कराये ।^४

गुरु को परमेश्वर-स्वरूप कहा जाता है । कबीर साहब ने कहा है कि गुरु और गोविन्द में कोई अन्तर नहीं, केवल आकार मात्र से ही भिन्नता लक्षित होनी है । अपने अहं भाव का त्याग कर के जीते जी मर जाओ तभी तुम्हें वह परमेश्वर प्राप्त होगा ।^५

१. नर ते गुर होइ जात निमिष में सतिगुर बुधि सिखलाई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २०५ ।

२. जिह गुरु मिलै तिह पारि उतारै ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २१५ ।

३. कबीर ते नर अध हैं गुरु को कहते और ।

हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहि ठौर ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ ३१ ।

४. गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागी पाँव ।

बलिहारी गुरु आने गोविन्द दियो बताय ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ ३० ।

५. गुरु गोविन्द तो एक है दूजा यह आकार ।

आपा भेदि जोधिन मरे, ता पावे करतार ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ ३ ।

संत रज्जब कहते हैं कि गुरु-दृशा ने ऐसी दृष्टि प्राप्त होयी है जिससे सिष्य प्रगट तथा गुप्त बात को पहचान सकता है जिसे न कोई देख सकता है न पहचान सकता है ।^१

गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए मानक कहते हैं कि गुरु-कृपा ने इंद्रादिक देवता, सनक, सनंदन से तापस तथा कितने ही जन मुक्त हो गये ।^२

सिष्य अपने गुरु की सेवा द्वारा मन को ज्ञान के अमृत में स्नान करा कर ६८ प्रधान तीर्थों का फल पा जाता है और उससे उपदेश रूपी रत्न भी पा लेता है ।^३

सद्गुरु का मर कर जीने का रहस्य मुझे बहुत पसंद आया ।^४

दादू दयाल गुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—मुझे सच्चा और समर्थ गुरु मिल गया जिसने परम तत्त्व से मेरा परिचय करा दिया ।^५

जो अपने आप जगत्-जाल में उलझ रहे हैं उनको सारा जगत् उलझा हुआ ही दीखता है और जो स्वल्प दर्शन द्वारा सुलभ गया है उसे सब कुछ सुलभ हुआ दीखता है । इस प्रकार का महाज्ञान अथवा महामनन ही 'गुरु ज्ञान विचार' है ।^६

दरिया साहब (भारवाड़ वाले) कहते हैं कि गुरु के उपदेश से सारा संशय

१. जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि परापति होय ।
परगट गुप्त गिद्यानिये जिनहि न सोखें कोय ॥
—संत काव्य, पृष्ठ ३१५ ।
२. गुरु के सबदि तरे मुनि वेते इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे ।
सनक सनंदन तपसी जन वेते गुरु परसादि पारि परे ।
—संत काव्य, पृष्ठ २१० ।
३. अग्निनु नीरु गिज्ञानि मन बसनु अठसठि तीरथ सगि गहे ।
गुरु उपदेशि जवाहर मानक, सेवे सिधु सो खोजि लहे ॥
—संत काव्य, पृष्ठ २१० ।
४. सति गुरु मिले मुमरुणु दिखाए । मरण रहण रंनु अंतरि भाए ।
गरबु निवारी गगन पुरु पाए ।
—संत काव्य, पृष्ठ २११ ।
५. साचा समरथ गुरु मिलया, तिन तत दिया बताई ।
—संत काव्य, पृष्ठ २१६ ।
६. दादू आपा उरमें उरभिया सीसे सब संसार ।
आपा गुरमें गुरभिया, यहू गुर ग्यान विचार ॥
—संक्षिप्त संत सुधा सार, पृष्ठ २७५ ।

मिट गया। गुरु ने हरिनाम की औषधि देकर तन मन को निरोग किया।^१

मूर्ति पूजा तथा बाह्याडम्बर का खंडन

कालान्तर में बौद्ध धर्म दो भागों में बँट गया—हीन यान और महायान। आगे चलकर महायान के भी दो टुकड़े हो गये। वज्रयान और सहजयान। बुद्ध ने तो मंत्र, तंत्र तथा जादू टोनों को 'मिथ्या जीव' कह कर तिरस्कृत ही किया किन्तु आगे चल कर उन्हीं के अनुयायियों ने इन्हे निर्वाण प्राप्ति का एक प्रमुख अंग मान लिया।

सिद्धों के वज्रयान की 'सहज साधना' ही नाथ संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई। इन दोनों संप्रदायों को एक ही विचार-धारा की दो उर्मियाँ कह सकते हैं। सिद्ध संप्रदाय दोनों ने बहिःसाधना के विपरीत अन्तःसाधना पर जोर दिया और 'घट' के भीतर ही परम तत्त्व के उपलब्ध होने की बात कही। जिस प्रकार अन्तःसाधना पर इन दोनों पंथों में जोर दिया गया उसी प्रकार बाह्य आडम्बरों के तीव्र विरोध पर भी क्योंकि बाह्याडम्बर अन्तःसाधना का प्रबल शत्रु है।

तीर्थ स्नान, देवार्चन आदि बाह्याचार का खण्डन करते हुए सिद्ध मत में कहा गया है कि बोधिसत्वों की ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की पूजा नहीं करनी चाहिये। पत्थर आदि देवताओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, न तीर्थ ही जाना चाहिए क्योंकि बाह्य पूजा से मोक्ष नहीं मिलता।^२

मिन्न-भिन्न तीर्थों में घूम कर अनेक देवताओं की पूजा वा आराधना को योगियों के भी मूर्खता कहा है।^३

१. सत गुरु सबदा मिट गया दरिया ससय सोग।

औषध दे हरिनाम का तन मन किया निरोग ॥

—संक्षिप्त संत सुधा सार, पृ० ४२२।

२. ब्रह्म विद्गुण महेशुर देवा। बोधिसत्त ना करहु सेवा ॥

देव ने पूजहु तिर्य ण जाना। देव पूजा ही तिथ्य ण जावा ॥

“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैषम्य” शीर्षक लेख में उद्धृत।

—‘साहित्य संदेश’ मार्च १९५३।

३. न्हाइये को तीरथ न पूजिये को देव।

भर्गत गोरख अलख अभेद ॥

—‘साहित्य संदेश’ मार्च १९५३, पृ० ३६६।

हिन्दू और मुसलमान दोनों में तीर्थ यात्रादि पाखण्डों की सिद्धों और नाशों दोनों के कटु आलाचना की है।

मूर्ति पूजा आदि पूजा की विधियाँ और ब्राह्मणधर्मियों का निरस्कार सिद्धों तथा हठयोगियों दोनों ने किया। इन्हों की परंपरा के कारण सन मत्त में बाह्य विधानों के प्रति धीरे-धीरे अपेक्षा बुद्धि का पूर्ण प्रचार था। मुसलमानों के कारण सनो की इस प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार सन मत्त पर मुसलमानों प्रभाव मूर्ति पूजा के खडन के रूप में मिलता है।

यद्यपि प्रथम नामदेव विद्वान् मूर्ति के उपासक थे परन्तु बाद में अपने दीर्घ गुरु विस्मोका संस्कार सान्निध्य निराकार ब्रह्म का उपदेश पाकर वे मग्न हुए। उनकी भक्ति में जो लय भाव था वह दूर हो गया। अपने मराठी के एक अन्त में वे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति अपने भक्तों के साथ बातें करती है ऐसा कहने वाले तथा सुनने वाले दोनों भी मूर्त हैं।^१

नामदेव के अनुभार भैरव, भूत तथा शीतला की उपासना और पूजा व्यर्थ है। वे कहते हैं कि मैं तो मात्र भगवान की भक्ति करता हूँ।^२

नामदेव ने ब्राह्मणधर्मियों और सिद्धों का धीरे-धीरे विरोध किया है। वे अपने मन की संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन। अस्वमेव यज्ञ, तुला दान, प्रयाग के सगम में स्नान, गया में पिण्ड दान आदि सभी ब्राह्मणधर्म एकनिष्ठ भक्ति के समस्त हेतु हैं। हे मन। तू सभी भेदों का त्याग कर और निरंतर गोविन्द का स्मरण कर। तू निश्चय ही सगर सागर में तर जायेगा। इसमें संदेह नहीं।^३

भगवान् की पूजा के लिए जल, पुष्प माला, नैवेद्य, दूध आदि का प्रबंध आठम्वर

१ पापाभावा देव बोला भक्तों ।
सागते एकले मूर्त बोधे ।

—पांच सठ कवो, पृ० १५० ।

२ भैरव भूत शीतला धावै । सर वाहन उद्धु टार उठावै ॥
हूऊ तऊ एष रमईआ लेअऊ । आन देव तदलावनि देहूऊ ॥

—सुत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २०७ ।

३ अमुमेध जगने । तुला पुरख दाने । प्राग इस्नाने ॥
तऊ न पूजहि हरि कीरति नामा ॥
अपुने रामहि भजु रे मन आनखीया ॥
सिमरि सिमर गोविंद । भजु नामा तरसि भव सिंध ॥

—पञ्जाबातील नामदेव, पृ० १०४ ।

पूर्ण है। भले ही पुजारी इन्हे विशुद्ध और पवित्र समझे। कीटो, भ्रमरों, बछड़ों आदि के द्वारा ये पहले ही जुठना दिये गये हैं। इससे वे अपवित्र और अशुद्ध हैं। फिर ये पूजा की सामग्री कैसे हो सकते हैं ?^१

करोड़ो तीर्थ यात्राएँ, पिण्ड दान तथा अन्य सभी प्रकार के दान व्यर्थ हैं। नामदेव अपने मन को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन। नू पाखण्ड को छोड़ दे, कपट न कर तथा नित्य मनोयोग से हरि नाम ले।^२

मूर्ति पूजा का खण्डन करते हुए वे कहते हैं—एक पत्थर पूजा जाता है और दूसरा ठुकराया जाता है। यदि एक में देवत्व को अनुभूति है तो दूसरे में क्या नहीं ?^३

संत नामदेव का यह तार्किक मतव्य सहज भक्ति की मान्यता और आठम्बर पूर्ण मूर्ति पूजा की व्यर्थता प्रतिपादित करता है।

योग, यज्ञ, तप, होम, नेम-व्रत आदि बाह्याडम्बर किस काम के ? हे मन ! तू राम नाम जप।^४

१. आणिले पृथुप गूणिले माला बाल गोविंद हि हार रचूं ।
पहली दास जुं भंवरे लोनी, जूठणि भेला काई करूं ।
आणिले संदुल रांधिले पीरा बाल गोविंद हि भोग रचूं ।
पहली दूध जु बछा विटाल्या जूठणि भेला काई करूं ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६१ ।

२. बानारसी तपु करै उलटि तीरथ मरै
अग्नि दहै काइआ कलपु कीजे ।
असुनेष जगु कीजे सोना परमादानु दीजे ।
रामनाम सरि तऊ त पूजे ॥
छोडि छोडि रे पाखंडा मन कपटु न कीजे ।
हरिवा नामु नित नित हो लीजे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५६ ।

३. एकै पायर कीजे भाउ । हूजे पायर घरीए पाउ ॥
जे ओहु देउ त ओहु भी देवा । कहि नामदेऊ हम हरि की सेवा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५२

४. भइया कोई तू लै रे राम नाम ।

योग जिग तप होम नेम व्रत ए सब कोने काम ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १३८ ।

विना पशु पर पूर्ण विश्वास किए तीर्थ व्रत आदि व्यर्थ है। एकादशी का व्रत एक साधन है। नामदेव कहते हैं कि मैं जब गन्तव्य स्थान पर पहुँचा तो मैंने सीढी का त्याग किया।^१

दोषी भक्तों पर नामदेव को तरस आता है और वे व्यंग्यपूर्वक कहते हैं—उस भक्त का क्या कहना जो विना प्रतीति के परवर को पूजता है। नहाता घोटा है, गले में तुलसी की माला पहनता है परन्तु उसका अंत करण बोधले-सा काला है।^२

मूर्ति पूजा और बलि का खण्डन नामदेव ने बार बार किया है।^३

यदि कोई शरीर को लगे बीचड को कीचड ह्री से स्वच्छ करना चाहे तो उसका यह प्रयास व्यर्थ होगा। जो भीतर से मलिन और बाहर से स्वच्छ है वह धोखेबाज है। नामदेव कहते हैं कि हे मन। सुरभी को छोड़कर भेड़ की पूँछ पकड़ कर तू भवसागर को कैसे पार कर सकेगा ?^४

लोगों के आडम्बर पर नामदेव को बहुत शोभ होता है।^५

१. तीरथ व्रत जगत् की आश ।
फोकट कीजै विन विश्वास ॥ २ ॥
एकादशी जगत् की करनी ।
पाया महल तब तजो निसरनी । —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५६
२. भगत भला बाबा काडला । विन परतीतें पूजे सिला ॥ टेक ॥
न्हावै घोवै करे सनान । हिरदै आँपिन माये कान ॥ १ ॥
गलि पहिरै तुलसी की माला । अंतरगति कोइला सा काला ॥
—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २४ ।
३. पाहन आगे देव कटीला । वाको प्राण नहो वाकी पूजा रचीला ॥
निरजीव आगे सरजीव मारे । देपत जनम आपनी हारे ॥
—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४७ ।
४. लागी पंख पंख से घोवै निमंल न होवै जनम बिगोवै ।
भीतरि मैला बाहरि चोपा । पाणी पिढ पपाले घोपा ।
नामदेव कहै सुरहो परहरिये । भेड पूँछ कैसे भवजल तरिये ।
—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २२ ।
५. मन फिर होइ वा रे न होइ । ऐला चिह्न करे संसार ।
भीतरि मैला घूतिये फिरै । बधूँ उतरे भव पार ॥ टेक ॥
रुद्राप सया जप माला मंडै । ताको मरम न जानै कोई ।
आप न देवै और दिपावै । कपट मुक्ति कयो होई ॥ १ ॥
—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६४ ।

हिन्दू धर्म और समाज की बुराइयों पर कबीर ने भी कुठाराघात किया है। हिन्दुओं के तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा आदि से उन्हें बेहद बिड़ है। मूर्ति पूजा का खण्डन करने हुए वे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से यदि परमात्मा मिन सकता है तो मैं पहाड़ को पूजा करूँगा। उसकी अपेक्षा तो यह चक्की भली जिसका पीसा सारा संसार खाता है।^१

जो लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर उमें कर्तार समझकर उसकी पूजा करने हे वे पाप की धारा में डूब जाते हैं।^२

तीर्थ और व्रत बेल के समान संपूर्ण संसार पर छाए हुए हैं। कबीर ने इन बाह्याचारों को जड़ म हो नष्ट कर दिया। इस विषय को कौन खायगा ?^३

भक्ति से रहित जप-तप तथा तीर्थों एवं व्रतों पर विश्वास करना भी भ्रम है। ये सब तो सेमर के फूल के समान हैं जो देखने में बड़ा आकर्षक पर वस्तुतः सारहीन हैं।^४

हे जीवात्मा ! केशों के मुड़ाने से भी कुछ नहीं होता। बंधन का कारण तो वेश नहीं मन के विकार हैं। तू उम मन को क्यों नहीं मारता जिसमें विषय-विकार भरे पड़े हैं।^५

केवल वैष्णव बनने से काम नहीं चलना ; बिना विवेक के संसार की कोई

१. पाहन पूजे हरि मिलै तो मैं पूजूँ पहार ।
ताते वह चाकी भली पीस खाय संसार ॥

—माखी संग्रह, पृष्ठ १८३ ।

२. पाहन केरा पूतला करि पूजे करतार ।
इही भरोसे जे रहे बूड़े कालो धार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४३ ।

३. तीरथ त सब बेलडी, सब जग मेल्या छाइ ।
कबीर मूल निकडिया, कौण हलाहल खाइ ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४ ।

४. जप तप दीमें धोयरा तीरथ व्रत बेसास ।
सूवे मैबल सेविया यो जग चल्या निरास ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४ ।

५. केसन कहा बिगाडिया, जे मूडे सौ बार ।
मन कौ काहे न मूडिए त्रामे विषे विकार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४६ ।

साधना सफल नही हो सकती। ज्ञाना तिलक लगाने से ही सफलता नही मिल सकती।^१

एकेश्वरवाद का प्रतिपादन

जिन परिस्थितियों ने निर्गुण पद को जन्म दिया था, एश्वरवाद उनकी सब से बड़ी आवश्यकता थी। वेदांत के अद्वैतवादी सिद्धांतों को मानने पर भी हिन्दू बहुदेववाद में बुरी तरह फँसे हुए थे। एक जल्नाह को माननेवाले भुवत्तमान भी स्वयं एक प्रकार से बहुदेववादी हो रहे थे। अतएव निर्गुणवादियों ने हिन्दू लोग भुवत्तमानों को एश्वरवाद का सदस्य गुनाया और बहुदेववाद का विरोध किया।

कारकरी संप्रदाय में एक देवोपासना का ही महत्त्व है। नामदेव ने बहुदेववाद का विरोध किया है और एश्वरवाद का प्रतिपादन। अपने 'गोविन्द' का परिचय देते हुए उन्होंने कहा है—'वह एक है और अनेक भी है, वह व्यापक है और पूरक भी है। मैं जहाँ देखाता हूँ वहाँ पर वही दोल पड़ता है। माया की चित्र विचित्र बातों द्वारा मुग्ध होने के कारण सभी कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाते। सर्वत्र गोविन्द ही गोविन्द है, उससे अनिश्चित अर्थ कोई भी वस्तु नहीं। वह सहस्रो मणियों के भीतर और प्रोठ धागे की भाँति इस विश्व में सर्वत्र वर्तमान है। नामदेव का कथन है कि इस बात को अपने हृदय में भरी भाँति समझ लो कि मुरारी ही एक मात्र घट घट में और सर्वत्र एक रस भाव से व्याप्त है।^२

१. वेसनो भया ती का भया घूभा नही विवेक।

दाया तिलक बनाइ करि दग्घ्या लोक अनेक ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४६।

२ एक अनेक विआपव पूरन जत देखत तत सोई ॥

माइआ चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई।

मधु गोविन्द है मधु गोविन्दु है गोविन्द विनु नहि कोई ॥

सूँ एकू मणि सत सहस्र जेने उतिपोति प्रभु सोई ॥

जलतरंग अर पेन बुदबुदा जलतें भिन्न न कोई ॥

इहु परंपनु पारब्रह्म की सीता विचरत आन न होई ॥

निधिया भरमु अरु सुपनु मनोरथ सति पदारतु जानिया ॥

मुक्ति मनसा गुरु उपदेशो जागत ही मनु मानिया।

यहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु ररे विचारी ॥

घट घट अंतरि सरब निरंतरी केवल एक मुरारी ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पृष्ठ १५०।

संत नामदेव उस एक मात्र राम के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि 'जिस प्रकार नाद को ध्वन कर मृग उसमें निरत हो जाता है और उसका ध्यान मर जाने तक नहीं टूटता, जिस प्रकार बगला मछली की ओर दृष्टि लगाये रहता है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि भी उसी एक 'राम की ओर लगी हुई है। जहाँ देखता हूँ वहाँ बसो है उसके सिवा और कुछ भी नहीं।'^१

इसीलिए उन्होंने उस एक को ही भक्ति को अपनाया था और अन्य देवी-देवताओं की पूजा को व्यर्थ बतलाया था। उनका कहना है कि जो लोग भैरव का ध्यान करते हैं वे भूत होंगे और जो सीतला का ध्यान करने हैं तथा उनका वाहन होगा और निरंतर घूम उड़ावेंगे। अब रहा मैं, मैं तो मात्र भगवान की भक्ति करता हूँ—भगवान की तुलना में मैं अन्य देवताओं की उपेक्षा करता हूँ।^२

अन्य एक स्थान पर वे लिखते हैं—'एक राम को बदना करने पर मैं और किसी की वंदना न करूँगा। राम-रसायन प्राशन कर मैं अन्य देवताओं के सामने न विधियाऊँगा। नामदेव कहते हैं कि एक मात्र राम मेरे जीवन में रहे हुए हैं। अन्य देवता निकम्मे हैं।'^३

उस एक के प्रति अपनी अनन्य भावना व्यक्त करते हुए नामदेव कहते हैं—'मैं अन्य देवी देवताओं की नहीं जानता। तू सुख का सागर है। मेरे प्राण, माता-पिता, गुरु आदि तुम ही हो। तुम मेरे सर्वस्व हो, अन्य कोई नहीं।'^४

१. नादि भ्रम जैसे मिरगाए। प्राण तजे वाको धिआनु न जाए ॥
ऐसे रामा ऐसे हेरउ। राम छोड़ि चिनु अनत न फेरऊ ॥
जह जह देखऊ तह तह नामा। हरिके चरन नित धिआवै नामा ॥
—पञ्जाबातील नामदेव, पृ० १०५।
२. भैरऊ भूत सीतला धावे। सर वाहन ऊहु छार उडावे ॥
हूऊ तऊ एक रमईआ लेअऊ। आन देव बदलावनि देहऊ ॥
—सं० ना० हिं० प०, पद २०७।
३. राम जुहारि न और जुहारी। जोवनि जाइ जनम कन हारौं।
आन देव सौं दोन न भापी। राम रसाइन रसना चापौं।
भणत नामदेव जोवनि रामा। आन देव फोकट देकामा ॥
—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३०।
४. आन न जानी देव न देवा। जित जित प्राण तित ही तेरो सेवा ॥१॥
तूँ सुख सागर आगर दाता। तूँ ही मेरे प्राण पिता गुर माता ॥२॥
नामौं भणै मेरे सब कुछ साईं। मनसा थाचा दूसर नाही ॥३॥
—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२६।

कबीर ने ब्रह्म को निगुण एव अरूप बताया है । कई स्थलों पर उन्होंने एक विशेषण से ब्रह्म को विशिष्ट करके उसका वर्णन किया है । यथा—

जिसने उस एक को जान लिया, उसने सब कुछ ही जान लिया । यदि उस एक को जाने बिना अन्य अनेको विषयो का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं ।^१

कबीर कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त न करके यदि अनेको ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उनसे कुछ नहीं होगा । एक से सब हो जाते हैं पर सबने एक नहीं बनाया जा सकता ।^२

केवल एक राम की आशा ही उचित है अन्य आशाएँ तो व्यर्थ हैं । जो लोग ईश्वर की आशा को छोड़कर अन्य की आशा करते हैं वे उन लोगों के समान हैं जो पानी में रह कर भी प्यास मरते हैं ।^३

इस कलियुग में मनुष्य अनेक मित्रों को बनाता है लेकिन ये सब दुख-दुःख देने वाले होते हैं । परन्तु जिनका हृदय एक से बँध जाता है वही निश्चित हो सकता है ।^४

हम तो एक ही का समझा है, जो दो कहते हैं उनका तथा जिन्होंने उस एक को नहीं पहचाना, उन्हें नरक ही मिलता है ।^५

ब्रह्म में एक विशेषण के प्रयोग के आधार पर कबीर को एकेश्वरवादी कहा जाता है ।

१. जे ओ एक जाणियाँ, तो जाण्या सब जाण ।

जे ओ एक जाणियाँ, तो सबहीं जाण अजाँग ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६ ।

२. कबीर एक न जाणियाँ, तो बहु जाण्या क्या होइ ।

एक तैं सब होत है, सब तैं एक न होइ ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६ ।

३. आसा एक जु राम की, दूओ आस निरास ।

पाणी माहे घर करे, ते भी मरे पियास ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६ ।

४. कबीर कलियुग आइ करि, कीये बहुतज नीत ।

जिन दिल बंधी एक सूँ, ते मुधु सोवै नचीत ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २० ।

५. हम तो एक-एक करि जाना ।

दोइ बहै तिनहों को दोअग, जिन नाहिन पहिचाना ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०५ ।

कबीर भगवान को विश्वकर्ता, रक्षक, नियन्ता आदि व्यवहार के लिए मानते हैं। भगवान का यह स्वरूप कबीर के लिए गौण है। कबीर का ब्रह्म घट-घट वासी एक सर्वव्याप्त तत्त्व है। उसका रक्षक, संहारक स्वरूप तो केवल जगत् व्यवहार के लिए है।^१

कबीर ने इस्लामी एकेश्वर तथा अपने ब्रह्ममैत्रय के अंतर को स्पष्ट कर दिया है।^२ एक खुदा या अस्ताह संस्था में बंध जाता है परन्तु कबीर का सत्य तत्त्व सर्व-व्यापी है और संस्था से अतीत है।

जब प्रभु सर्वत्र व्याप्त है तब उसे मंदिर या मसजिद की परिधि में नहीं बांधा जा सकता।^३

अखण्ड एवं सर्वत्र व्याप्त सत्ता को भेद-बुद्धि से दो या अनेक कहना मोटी बुद्धि अथवा मूर्खता का काम ही कहा जा सकता है।^४

निर्गुणी एकेश्वर के भक्त को अलकारिक भाषा में पतिव्रता नारी कहते हैं। कबीर की दृष्टि में बहूदेववादी उस अभिचारिणी स्त्री के समान है जो अपने पति को छोड़कर जारो पर आसक्त रहती है।^५

चरनदास कहते हैं कि सिर टूट कर पृथ्वी पर भले ही लोटने लगे, मृत्यु भने हो आ उपस्थित हो परन्तु राम के सिवा किसी अन्य देवता के सामने मेरा सिर न झुके।^६

१. कहे कबीर विचारो करि ये ऊले व्योहार ।

याही धे जे अगम है सो बरति रह्या संसारि ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४३ ।

२. मुसलमान कहे एक खुदाइ,

कबीरा की स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २०० ।

३. खालिक खलक, खलक में खालिक सब घट रह्या समाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०४ ।

४. कहे कबीर तरक दोइ साधं ताकी मति है मोटी ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०५ ।

५. नारि कहावै पीब की रहे और संग सोय ।

जार सदा मनमे बसे, खसमखुसी बयो होय ॥

—संत धापी संग्रह, पृष्ठ १८ ।

६. यह सिर नवे त राम कूँ नाही गिरयो टूट ।

आन देव नाहि परसिए यह तन जायो छूट ॥

—संत धापी संग्रह, पृष्ठ १४७ ।

दाहू के राम और अल्लाह, अलख, इत्याही सब एक ही है ।^१

पदवीर कहते हैं कि जिन्होंने एक परमात्मा को माना उन्हीं को सत्य का साक्षात्कार हुआ । जो उससे ली लगाते है वे आवा-गौन के फेर से मुक्त हो जाते हैं ।^२

कथनी तथा करनी में एकरूपता

अपनी तीव्र सामाजिक चेतना के कारण सत व्यवहारिकता एवं आदर्श में संतुलन स्थापित करने के पक्षपाती थे । इसलिए उनके साहित्य में किसी भी प्रकार की अतिवादिता के प्रचार की गंध नहीं मिलती । व्यवहार और आदर्श के साथ ही इन संतो ने विचार और आचरण में भी सामन्व्य लाने पर जोर दिया । उनके साहित्य में भी केवल कालानिक बातों और विचारों का ही प्राबुध्य नहा है । उन्होंने जो कुछ भी लिखा है अपने अनुभव के आधार पर तथा अपने उपदेशों पर आचरण करके ही लिखा है । उनके द्वारा प्रतिपादित गिदाओं एवं उनके दैनिक आचरण में कोई विरोध बर्दाश्त ही मिले ।

सांसारिक व्यक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे कहते बुद्ध है और करते बुद्ध और हैं । सन्तो के अनुसार मनुष्य को वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा वह उपदेश देता हो । सभी निर्गुण कवियों में इस ढंग की बात मिलती है । नामदेव ने भी 'करनी के बिना कथनी' की आलोचना की है । उनके अनुसार भक्त और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है । जो इस प्रकार का अन्तर मानता है वह नर पशु है । जो परमात्मा को छोड़कर वेद-विधि से कार्य करता है वह जल भुन कर मर जाता है । व्यक्ति बातें तो बहुत बड़ बड़कर बनाता है किन्तु बिरला ही कोई उनको कार्यान्वित करता है ।^३

१. एवं अलख राम है समरय साईं सोइ ।
भेदे के पक्वान सम खाता होइ सो होइ ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २१६ ।

२. एक-एक जिनि जाणिया तिनहि सब पाया ।
प्रेम प्रीति ल्यो लोन मन, तेवहुरि न आया ॥

—वकीर प्रख्यावनी, पृष्ठ १८ ।

३. भगवंत भगवा नहो अंतरा ।
है करि जाने पसुवा नरा ॥ टेक ॥
छाड़ि भगवत वेद विधि करे ।
दाके भुजे जामे परे ॥ १ ॥
कथनी बदनी सब कोई कहे ।
करनी जन कोई बिरला रहे ॥ २ ॥

जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक ध्यान, जप आदि के करने से क्या लाभ ? साँप कँचुली छोड़ देता है परन्तु विष नहीं छोड़ता ।^१

पाखंड पूर्ण भक्ति से राम नहीं रोमते, रोमते है तो आँख के अंधे ही ।^२

जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक नहाने धोने से क्या लाभ ? गले में तो तुलसी की माला है और अंतःकरण कोयले सा काला है ।^३

नाचने गाने तथा घिस घिस कर चंदन लगाने से क्या लाभ ? यदि तूने स्वयं को नहीं पहचाना तो समझना होगा कि भ्रम में पडा तेरा मन चारो ओर भटक रहा है ।^४

कबीर ने 'करनी बिना कयनी' की निन्दा की है । उनके अनुसार जब तक मनुष्य के वचन और कर्म में सामंजस्य नहीं होता तब तक उसका सारा परिधम व्यर्थ है । जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ है वे मनुष्य नहीं पशु है और अत समय वे नरक को प्राप्त होते है ।^५

केवल बाह्य रूप से राम नाम की रट लगाने से कुछ नहीं होता जब तक हृदय में उसका महत्त्व नहीं जाना जाता । कबीर कहते है कि मनुष्य राम नाम का कीर्तन बड़े जोर से मुख उठाकर करता है । वह वास्तविकता को न पहचान कर बिना स्त्रि

कहत नामदेव ममता जाइ ।

तो साध संगति में रहा समाई ॥ ३ ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ११७ ।

१. काहे कू कीजे ध्यान जपना । जो मन नाही सुघ अपना ॥

साँप कँचुली छोड़े विष नहीं छोड़े । उदिक में बग ध्यान माड़े ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २३ ।

२. पापड भगति राम नहीं रोमते । बाहरि आधा लोक पती जै ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१ ।

३. न्हावे धोवे करे सनान । हिरवे आपिन भाये कान ॥१॥

गलि गलि पहिरे तुलसी की माला । अंतरगति कोइला सा काला ॥२॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २४ ।

४. का नाचोला का गाईला । का घमि घसि चंदन लाईला ॥टेका॥

आपा पर नहिं चीन्हीला । तो बिन चिनारै उहकोला ॥१॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २० ।

५. जैसी मुख तें नोकमै, तैसी चाले नाहि ।

मानिष नहिं से स्वान गति, बाध्या जमपुर जाहि ॥

—कबीर श्रंथावली, पृष्ठ ३८ ।

के शरीर के समान कार्य करता है ।^१

कबीर साहब कहते हैं कि कपनी साठ के समान भीजी है परन्तु करनी अर्थात् कृति प्रत्यक्ष जहर का भूँट है । मनुष्य यदि लंबी-चौड़ी बातें बनाना छोड़कर कृति को महत्त्व दे तो विष का अमृत बन जाये ।^२

कबीर साहब ने अपनी एक साखी में बतलाया है कि वास्तव में 'सहजशील' के ही अभ्यास में मेरे 'मत्' का सार आ जाता है । इस 'सहजशील' का परिचय देते हुए वे एक स्थान पर कहते हैं कि इसके लिए कम से कम संतोषी, सावधान, पादभेदी तथा सुविचारवान होने की आवश्यकता है जो सद्गुरु के प्रसाद अथवा अज्ञान कृपा पर निर्भर है ।^३

इनमें से 'सुविचार' का गुण हमारे भीतर सारबाहिता को भावना जागृत करता है तथा उसी प्रकार कपनी और करनी के बीच सामंजस्य बनाने रखने का भी यत्न करता है । इस प्रकार के सहजशील का अभ्यास निरंतर होना चाहिये । इसके सफल हो जाने पर ही हमें उस सहजभावस्था की भी उपलब्धि हो जाती है जिसमें 'अपनी पाँचों शानेन्द्रियाँ पूर्णतः अपने कहने में आ जायी हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें स्वयं परमात्मा का ही स्पर्श अथवा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ।'^४ अब कपनी एवं करनी में कोई अंतर नहीं रह जाता । जैसा मुख से निकलता है वैसा ही अपना दैनिक व्यवहार भी चलता है ।

संत रज्जब करनी तथा कपनी की एकरूपता पर बल देते हुए कहते हैं कि औपधि बिना पप्य के तथा पप्य बिना औपधि का किछ काम का ? यदि नामस्मरण

१. करता दीसै कीरतन ऊँचा करि करि तूठ ।
जागे बूके बुझ नही यौही आंघारुँड ॥

—कबीर प्रभावली, पृष्ठ ३८ ।

२. कपनी मोठी छाठ सो करनी विष की सोय ।
कपनी तजि करनी करे विष तें अमृत होय ॥

—कबीर सचनावली, पृष्ठ २४ ।

३. राती संतोषी सावधान सन्द भेद सुविचार ।
सतगुरु के प्रसाद सै सहजशील मत् छार ॥

—कबीर प्रभावली, पृष्ठ ६३ ।

४. जैसी मुख तें नीकरी, तैसी पावै बाल ।
पादब्रह्म नेड़ा रहै, पल में करै निहाल ॥

—कबीर प्रभावली, पृष्ठ ३८ ।

और कृति में मेल न ही तो दोनों की प्रशंसा नहीं होती ।^१

मनुष्य भजन और साखी गाकर आनंदित होता है कि उसने ईश्वर की भक्ति कर ली । लेकिन यह सब ध्यय है जब तक उस परम तत्त्व के नाम का ध्यान नहीं किया । उसके कंठ में यम का फंदा अवश्य पड़ेगा ।^२

भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता :

भक्ति और साधारण कार्यों को संतो ने अलग अलग नहीं समझा । भक्ति और जीविका के कर्मों में कोई विरोध नहीं क्योंकि भक्ति हृदय से होती है और कर्म हाथों से । इसीलिए उन्होंने धर्म और भक्ति दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है । धर्म से भक्ति सहज होती है और भक्ति से धर्म सहज । संतो ने नाम-स्मरण और धर्म साथ साथ किया ।

इस प्रकार नामस्मरण और कर्म का समन्वय नये वेदांत की अद्वितीय विशेषता है । कबीर^३ भजन और बुनकरी, नामदेव भजन और दर्जों का काम, रैदास भजन और मोचो का काम, सेना भजन और नाई का काम साथ-साथ करते थे । रैदास ने^४ अपनी समस्या का समाधान करते हुए कहा कि सब प्रतिवाद छोड़कर अहंनिस हरि स्मरण करना चाहिए ।

प्राचीन वेदांत में भक्ति केवल साधन है, साध्य नहीं है । इसके विपरीत नया वेदांत भक्ति को परम साध्य मानता है । यही एक मात्र सार वस्तु है । यह भजन है या नाम की साधना है । भक्त निशि-दिन भजन करता है । इसका भजन अज्ञा जप है ।

१. औपधि बिना पध्य का करै पध्य बिना औपधि आदि ।

यूं सुमिरण सुकृत अमिल, उभै न पावहि दादि ॥

—संत काव्य, पृष्ठ ३४० ।

२. पद गाए मन हरपियां, सापी कहयां आनंद ।

सो सत नाव न जागिया, गलमे पड़िया फंध ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३८ ।

३. 'हम धरि सूतु तनहि नित ताना'

—गुरु ग्रन्थ साहब, राग आसा, पद २६ ।

'बुनि बुनि आप आपु पहिरावउ'

—गुरु ग्रन्थ साहब, राग भैरव, पद ७ ।

४. अहंनिसि हरि सुमरिये छाँडि सकल प्रतिवाद ।

—संक्षिप्त संत मुधा-सार, पृष्ठ ६६ ।

भजन के बिना वह जी नहीं सकता । यही उसकी रहनी है । यह भाव-भक्ति है । इसी को प्रेम लक्षण भक्ति भी कहा जाता है ।

नामदेव की भक्ति भी भाव-भक्ति है । वे भी भक्ति तथा ऐहिक कार्यों की एकता पर बल देते हैं । उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का काम करने (समय हरि भजन या नाम स्मरण भी करते रहना चाहिए । नामदेव कहते हैं कि मेरा मन गज है और जिह्वा कैंची है । मैं मन रूपी गज और जिह्वा रूपी कैंची की सहायता से मम का ध्यान काटता हूँ । मैं कपड़ा रँगने और सिलने का काम करता हूँ—घड़ी भर के लिए भी भगवन्नाम विस्मृत नहीं करता हूँ ।^१

नामदेव के विचार से राम का ध्यान संसार के सभी आवश्यक कार्यों करते हुए करना चाहिए । उनका कथन है कि 'मेरा मन राम नाम से इस प्रकार बिया हुआ है जैसे स्वर्ण तोलते समय मुवणकार का ध्यान तुला की ओर बना रहता है । जिस प्रकार पुवतिर्याँ सिर पर पानी से भरे पड़े लेकर आपस में मनोविनोद करती हुई चरती है वित्तु उनका ध्यान तदा पड़ो पर ही रहता है, जिस प्रकार माता का मन धरतू, भूमता में पैसे रहने पर भी चलने में पीदाये हुए अपने बालक की ओर रहता है उसी प्रकार मेरा मन उसमें लगा रहता है ।'^२

भाव भक्ति का प्रतिपादन करते हुए नामदेव एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि हृदय में सच्चा भाव नहीं है और नामदेव हरि का नाम लेता है । हे केगव ! पानी के बिना नाव कैसे तरेगी ?^३

१. मन मेरो गजु जिह्वा मेरी काती ।

मपि मपि काटउ जम की फासी ॥१॥

रागनि रागउ सीवनि सीवउ ।

राम नाम विनु धरोय न जीवउ ॥२॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १८ ।

२. ऐसे मन राम नामे बेधिला । जैसे कनक तुला चित रापिला ॥टेक॥

आनिले पुत्र भराइले उदिक, राजकुंवारि पुसंदरिये ।

हसत विनोद देत बरताली चित सू गामरि रापिला ॥

भगत नामदेव तुनी तिलोचन, बालक फालनि पौढ़िया ।

अपने मंदिर वाज करती, चित सू बालक रापिला ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १९ ।

३. अबि अतर नहो भाव, नाम वहै हरि नाव सू ।

नीर बिहूणी नाव, जैसे तिरिबी बेसवे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ११४ (साखी १)

अंतःकरण तो काला है और बाहर भक्ति का दिखावा करता है । नामदेव कहते हैं कि हरि भजन के बिना उसे निश्चय ही नरकवास मिलेगा ।^१

अतःकरण तो परमात्मा से अनुरक्त है परन्तु बाहर से उदास है । भाव भक्ति के कारण मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ ।^२

भाव-भगति को कबीर ने 'हरि सूं गठ जोरा' कहा है ।^३ उनके अनुसार 'भगति' वा भक्ति से तात्पर्य 'हरि नाम का भजन' मात्र है । अन्य बातें अपार दुःख से भरी हुई हैं ।^४ नारद के समान कबीर ने भी भक्ति को कर्म, ज्ञान तथा योग से घेष्ट कहा है । वे उसे भुक्ति का एक मात्र उपाय मानते हैं ।^५ जब तक भाव-भक्ति न करोगे तब तक भव सागर कैसे पार कर सकते हो ?^६

कर्मकांड को कबीर पाखंड ही के अंतर्गत मानते हैं क्योंकि परमात्मा की भक्ति तन की स्वयं ही अपने अनुकूल बना लेगी । भक्ति की सच्ची भावना होने से कर्म भी अनुकूल होने लगेंगे । परन्तु केवल माता अपने से अथवा पूजा पाठ करने से कुछ नहीं

१. अंभ अंतरि काला रहै, बाहरि करै उदास ।

नाम कहै हरि भजन बिन, निहकै नरक निवास ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, साखी २, पृष्ठ ११४

२. अंभ अंतरि राता रहै बाहरि रहै उदास ।

नाम कहै मै पाइयो, भाव भगति बिसवास ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, साखी ३ पृष्ठ ११४

३. कहै कबीर तन मन का जोरा ।

भाव भगति हरि सूं गठ जोरा ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पद २१३, पृष्ठ १६०

४. भगति भजन हरि नाँव है दूजा दुखल अपार ।

मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली साखी ४, पृष्ठ ५

५. भाव भगति बिसवास बिन कहै न संसे मूल ।

कहै कबीर हरि भगति बिन, मूकति नहो रे मूल ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४५

६. जब लग भाव भगति नहो करिहौ ।

तब लग भवसागर क्युँ तिरिहौ ।

—कबीर ग्रन्थावली पृष्ठ २४५

हो सकता। यह तो मानो और भी अधिक माया में पड़ना है।^१ जब तक भगवान को भाव-भक्ति से रिखा न लिया जाय तब तक जप, तप, व्रत, संयम, स्नान आदि से क्या लाभ ?^२

सत्संग की प्रधानता

पुरानी व्यवस्था ज्ञानमूलक समाज व्यवस्था को पक्षपाती थी। उसने चतुर्वर्ण्य का समर्थन किया जिससे कालांतर में अनेक जातियाँ बनी। कबीर जाति-पाँति के नियमों के बट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में सब मनुष्य समान थे तथा भगवद् भक्ति का सबको समान अधिकार था। 'जाति पाँति पूछे नहिं कोई। हरि को भजे सो हरि वा होई' उचित इसी सिद्धान्त की द्योतक है।

जो हरि का भजन करता है वही हरिजन है। मनुष्य मात्र को हरिजन होना चाहिये। सत्तो की जाति नहीं होती। सभी लोगों को सत्तो के चरित्र से शिक्षा लेनी है।^३

जीवोत्पत्ति की दृष्टि से भी जाति व्यवस्था अप्राकृतिक है। पुराना वेदात् मानव को उद्भिज्ज मानता है किन्तु कबीर के अनुसार सभी मानव योनिज हैं। भिन्न शरीरों को धारण करने तथा वशानुगत क्रमानुसार किसी जाति के परिवार विरोध में जन्म ग्रहण करने के कारण लोग एक दूसरे को अपने से भिन्न मान लेते हैं। उस एक मात्र सत्य के प्राकृतिक नियमों पर विचार करने से दो व्यक्तियों में कोई मौलिक अंतर नहीं देख पड़ता।

निर्गुण मत जाति व्यवस्था वा उन्मूलन करता है। अलगाव को प्रथाओं का छण्डन करता है, बाह्य आडम्बरो के निराकरण को अपील करता है और अंत में भक्ति पूर्ण मयनी, करनी और रहनी को व्यवस्था करता है। इससे उत्तने एक नया समाज बनाया जो 'सत्संग' के नाम से प्रसिद्ध है। यह सत्संग एक समतामूलक, भक्तिमूलक तथा निजी धार्मिक व्यवस्था वाला संगठन है।

१. जप तप पूजा अरुचा जोतिग जग बौराना।

कागद लिखि लिखि जगत भुलाना मन हो मन न समाना ॥

२. क्या जप क्या तप सपगो क्या व्रत क्या इस्नान।

जब लग जुबित न जानिये भाव भक्ति भगवान ॥

—कबीर धन्यावली, पृष्ठ ३२६

३. सतन जात न पूछो निरगुनियाँ।

हिंद तुकं हुइ दीन बने हे कछु नही पहचनियाँ ॥

—सप्तिसंत-सुधा सार, पृष्ठ ४८

यह सत्संग विरक्त साधुओं की जमात नहीं है। यह गृहस्थ भक्तों का संगठन है। उनको यह उत्पादक श्रम तथा अध्यात्म दोनों की शिक्षा देता है। प्रत्येक भक्त को उत्पादक श्रम करना चाहिए। नामदेव, कबीर, रैदास सेना आदि भक्तों ने जीवन पर्यंत अपना पेशेवर कार्य किया। नया वेदांत कर्म और अध्यात्म भावना का समन्वय करता है। सत्संग इस समन्वय को मूल रूप देता है।

सत्संगति को भक्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। अध्यात्म रामायण में तो इसे प्रथम साधन कहा ही है। इस साधन को नामदेव ने विशेष महत्त्व दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उसके आदर्शों का प्रतिपादन किया है।

संतों के सहवास के लिए नामदेव आतुर हैं। वे अपनी आंतरिक अभिलाषा इस प्रकार व्यक्त करते हैं—आज मुझे कोई हरि का दास मिले तो परम सुख होगा। वह मेरे मन में भाव-भगति जाग्रत करेगा, मेरे मन की दुविधा दूर करेगा तब आत्मज्ञान का प्रकाश फैलेगा। नामदेव कहते हैं कि जब मेरा मन उदास रहता है तब संत समागम से मुझे अपार सुख होता है।^१

संसार में ऐसा भवत विरला हो होता है। हे पंडितो ! तुम वेद तथा पुराणों का अनुशीलन कर देखो। दही बिलोकर निकाला घृत फिर दही से एक रूप नहीं होता अग्नि लकड़ी के जितने हिस्से को जलाती है वह फिर लकड़ी नहीं हो सकता। पारस के स्पर्श से जो लोहा सौना बनता है वह फिर से लोहा नहीं हो सकता। पलाश चंदन से बेड़े जाने पर चंदन होता है। इसी प्रकार जो लोग निष्काम भाव से राम से लौ लगाते हैं वे राम रूप हो जाते हैं।^२

१. आज कोई मिलसो मुने राम सनेही ।

तब सुख पावै हमारी देही ॥टेक॥

भाव भगति मन में उपजावै । प्रेम प्रीति हरि अंतरि आवै ॥१॥

आधा पर दुविधा सब नामै । सहजै आत्म ग्यान प्रकासै ॥२॥

जन नामा मन परा उदास । तब सुप पावै मिलै हरिदास ॥३॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १०२

२. ऐसे जगधेँ दास नियारा ।

वेद पुरान सुमूत किन देषो पंडित करव विचारा ॥ टेक ॥

दधि विलोइ जैसे घृत लीजे । बहुरि न एकठ पाई ॥

पावक दार जतन करि फाक्या, बहुरि न दार समाई ॥१॥

पारस परसि लोह जैसे खंचन बहुरि न अंबक होई ।

आक पलास बेधीया चंदन, कास्ट कहे नही कोई ॥२॥

जो जितना ही हरि के भवनो से दूर रहेगा वह हरि (परमात्मा) से भी उतना ही दूर रहेगा । नामदेव कहते हैं कि हरि के उस दान अथवा भक्त की मुक्ति कैसे होगी ?^१

जो अंधे के समान स्थान स्थान पर टटोलता है और सतों को पहचानता नहीं, नामदेव कहते हैं कि बिना हरि के भक्तों से परिचित हुए वह भगवान को कैसे पा सकता है ?^२

नामदेव कहते हैं कि समय 'निरखेता' रखने वाला साधु पूजने योग्य होता है ।^३ हीन जाति में पैदा होने की बात नामदेव को खटकती थी ।^४ अपने एक पद में वे कहते हैं—हे परमात्मा ! मेरी जाति हीन है वह किसी से सही नहीं जाती ।^५

मेने छीपे के घर जन्म लिया । मुझे गुरु का उपदेश मिला । साधु सतों के प्रसाद से मुझे भगवान के दर्शन मुलम हो गये ।^६

जे जन राम नाम रगि राता, छाड़ि करम की आसा ।

वे जन रामे राम समारी, प्रणवत नामदेव दासा ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ८२

१. जेता अतर भगत सू तेता हरि स होइ ।

नाम कहै ता दास की मुक्ति कहाँ ते होइ ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, साखी ६

२. दिग दिग हंडे अघ ज्यूँ चीन्है नाही सत ।

नाम कहै बर्युँ पाइये बिन भगता भगवत ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, साखी ७

३. रामग्या घटकूँ सें बणै इहु तो बात अगाधि ।

राहनि सू निरखेता पूजन कृ ऐ साथ ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, साखी १०

४. हीन क्षीन जात मोरी पढरी के राया ।

ऐसा तुमने नामा दरजी काहे को बनाया ।

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८४

५. दसा मेरी हीन जाति है । बाहु पे सही न जाती हो ।

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १३

६. छीपे के घर जन्म देला गुरु उपदेश मेना ।

सतन के परमादि नामा हरि नेटुला ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५१

तुझे भला जानि-पाति से क्या लेना-देना ? मैं तो दिन-रात राम नाम जपता हूँ। मेरी सोने की सुई और चाँदी का धागा है। नामदेव कहते हैं कि मेरा चित्त भगवान में लगा हुआ है।^१

कबीर भी इस सत्य के पुरस्कर्ता थे। इस साधन को उन्होंने विशेष महत्त्व दिया है। वे कहते हैं कि यह शरीर मन के साथ रहता है अर्थात् यह पथी हो रहा है। जहाँ पर मन हो वही शरीर उड़ जाता है। वास्तव में जो जिस संगति में रहता है उसे उसी प्रकार का फल भी मिलता है।^२ एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि सत् पुरुष के समीप बैठना कभी निष्फल नहीं होगा। चंदन का वृक्ष यदि छोटा भी हो तब भी उसको कोई नीम नहीं बह सकता।^३

कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार काजल की कोठरी के समान है। इसमें पैठ कर जाँ बिना कालिल लगाये बाहर निकल आये उसको बलिहारी है।^४

अगर तुझे प्रेम की पीर की अनुभूति करना है तो पक्के साधु की संगति कर। कच्ची सरसों को कोल्हू में पेलकर क्या फायदा ? उससे न खली मिलती है न तेल।^५

यो तो उन्होंने स्वान स्थान पर साधुओं के गुणों का वर्णन किया है किन्तु एक स्थल पर अत्यन्त संक्षेप में उसको विशेषताएँ निर्दिष्ट कर दी हैं—ये (संत) 'निरवैरी' अर्थात् किसी से किसी प्रकार की शत्रुता न रखने वाले होते हैं, 'निहकाम' होने के

१. का करी जाती का बरी पाती। राजाराम सेऊँ दिन राती।

मुइने को सुई रूपे का धागा। नामे का चितु हरि सु धागा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १८

२. कबीर तन पंथी भया जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ।

जो जेसी संगति बरे सो तैसे फल खाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४८

३. कबीर संगति साध की बदे न निष्फल होइ।

चंदन होसी बावना, नीव न कहसी कोइ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४९

४. काजल केरी कोठरी, तैसा यह संसार।

बलिहारी ता दास की पेसि ज निकसणहार ॥

—संक्षिप्त संत-मुखा-सार, पृष्ठ ७३

५. लोहि पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल।

काँची सरसों पेरिके खली भया ना तेल ॥

—संक्षिप्त संत-मुखा-सार, पृष्ठ ७३

कारण किसी वस्तु की कामना न रखते हुए नि स्वार्थ होते हैं, उन्हें 'साई सेती नेह' अर्थात् परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम की भावना रहा करती है और वे सारे 'विपिया सू न्यारा' अथवा अलग रहने के कारण नित्य व अनासक्त रहा करते हैं।

सहज अवस्था

सहज समाधि की स्थिति में भाव-भंगति से ओत-प्रोत स्वभाव को कबीर ने 'सहज सोल' की सजा दी है और बतलाया है कि किस प्रकार जब्त श्रेणी तक पहुँचे हुए महापुरुष की प्रकृति एक निराले ढग की हो जाती है, जिसमें कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश रहा जाता है।

नामदेव ने कई बार 'सहज' शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार बाह्य कर्म काण्डों से कोई लाभ नहीं। बिना प्रभु पर पूर्ण विश्वास किये तीर्थं व्रत आदि व्यर्थ है। अतः लोगों के आडम्बर पर उनकी सीमा होता है। वे सहज कर्म करना चाहते हैं।

नामदेव सहज साधना को ईश्वर प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग बतलाते थे। सहज से उनका अभिप्राय उस निष्काम भक्ति में था जो बिना किसी साधना और कर्म के तथा बिना पाखंड के सच्चे और सरल हृदय से की जाती है। हृदय में ईश्वर-प्रेम की सच्ची अनुभूति ही साधक की सहज अवस्था कही जाती है।

नामदेव कहते हैं—हे परमात्मा ! वेणु बनती है और सारा आकाश भूँज उठता है, जिससे अनहद-नाद उत्पन्न होता है। लोग अपने आप को नहीं पहचानते और भ्रम में डोलते रहते हैं। चन्द्र और सूर्य नाही को सम कर जोब ब्रह्म से मिल सकता है। मैं सुषुम्ना की तारा मण्डल में लाता हूँ और तृष्णा पर काबू करता हूँ। बिना सायास के मुझे गगन-मण्डल में स्थान मिला है। अन्तर ध्वनि पर मैं अपने मन को केन्द्रित करता हूँ। यह स्थान किसी योगी को बड़ी कठिनाई से मिल सकता है। मैं फूँको तथा पत्तियों से हरि की पूजा न करूँगा क्योंकि वह मन्दिर में नहीं है। मैंने हरि के चरणों पर अपने धापको समर्पित कर दिया है, अब मेरा पुनर्जन्म न होगा।^२

१. निरवैरी निहकामता साई सेती नेह।

विपिया सू न्यारा रहै, संतनि का अंग एह ॥

—साध, सापोभूत की अंग, कबीर प्रयावली, पृष्ठ ५०

२. देवा वेनु वाजे गगन गाजे। सबद अनाहद बोले।

अतरि गति की जाने नाही। मूरिप भरमत बोले ॥ टेक ॥

गगन मडल में रहनि हमारी। सहजि सुनि गृह भेला।

अतरि धुनि में मन बिदमाळें। कोई जोगी गम लहेला ॥

‘पतंग आकाश में उड़ी तब मैने उसे न देखा । जब तरु मनुष्य जय-अपजय की बात सोचता है तब तरु उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । कहना-सुनना जब समाप्त हो जाता है तभी उसका परिचय मिलता है । जिन्होंने उसका गुणगान किया वे गये । जो इस संसार को छोड़कर चले गये उनका दूसरो ने गुणगान किया । मैं ऐसे प्रभु का गुण गाता हूँ जिसका गुण अब तक किसी ने नहीं गया । नामदेव कहते हैं—मैं निष्काम होकर सदा सहज समाधि में मग्न रहता हूँ ।’^१

योगी का शासन युग-युग तक चलता है । वह स्वास का निरोध करता है । वह अमृत का पात्र भर कर उसका पान करता है । जब योगी ने इस अमृत को प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो उसके पिता ने उसको ऐसा करने से परावृत्त किया और उसकी माता वियोग से मर गई । नातेदारो ने उससे जो अपेक्षाएँ रखी थी वे पूरी न होने के कारण उन्होंने उसका त्याग किया । योगी अपने चर्मचक्षु बन्द कर अन्तःचक्षु से देखने लगा । निष्काम होकर वह पंचेन्द्रियों के दासत्व से मुक्त हुआ । नामदेव कहते हैं—योगी ने सहज समाधि लगा कर निरंजन की सेवा की ।^२

‘परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है अतः लोग उसके बारे में कुछ कह तथा सुन सकते हैं । उसको अभेद-रूप समझने से अभेद रूप में तथा भेद-रूप समझने से भेद रूप

पाती तोड़ि न पूजू देवा । देवलि देव न होई ।

नामा कहे मै हरि की सरना । पुनरपि जन्म न होई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६२ ।

१. देवा गगन गुडी बेठी मै नाही तब दोखी ॥ टेक ॥

जब लगि आस निरास त्रिचारे तब लगि ताहि न पावे ॥ १ ॥

कहिबौ मुनिबौ जब गत होइबौ तब ताहि परचौ आवे ॥ २ ॥

गाये गये गये ते गाये अगई कूँ अब गाऊँ ॥ ३ ॥

प्रणवत नांमा भए निहकामा, सहजि समाधि लगाऊँ ॥ ४ ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६६

२. जोगी जन न्याइ जुगे बुगि जीवै ।

आकास बांधि पाताल चलावे, आप भरे भरि पीवै ॥ टेक ॥

अमृत पात पिता परगोष्पी माइ मुँई करि सोय ।

भाई बंध की आस न पूगो भाजि गए सब लोग ॥ १ ॥

बाहिली मूँदिले माहिली चौधिले पंच की आस मिटाइ रे ।

भगत नामदेव सेवि निरंजन सहज समाधि लगाइ रे ॥ २ ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६७

में उसकी प्राप्ति होती है। उसको सहज रूप समझने से वह सहज प्राप्त हो सकता है। उसको सुख अपना दुःख रूप समझने से सुख अपना दुःख में उसकी प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान तथा ध्यान रूप समझने से वह ज्ञान तथा ध्यान रूप में प्राप्त हो सकता है। नामदेव कहते हैं—'यदि मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया तो मैं भूटा और यदि मैंने नहीं किया तो मेरे अज्ञान के कारण मैं दूर हूँ। जब मैं कहता हूँ कि वह अगम है तो उसकी शक्ति निरर्थक है। तब उसने मेरे मैं पूछने के बराबर ही है।'^१

नामदेव अपनी मुक्तावस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं—'हे देव! तुम्हारा शब्द ब्रह्मा। परमात्म, वीणा आदि वाद्यों के मंत्र से एक ही सुर निकला। मेरे पैरों में लोहे की बेड़ी पड़ी है। भव सागर का भय दूर हुआ। मुक्ति मेरी दासी हुई है। बकरी जब सिंह को खाने लगी तब वह पीठ दिखाकर भागा। नामदेव कहते हैं कि मैंने बाहर जाते हुए भीतर देखा और इस प्रकार अपनी भक्ति निभाई।'^२

सत्ता की दृष्टि में सहजशील की साधना हो उनके मत का सार है। इस सहजशील का संशोधन में परिचय देते हुए कबीर एक स्थान पर कहते हैं कि इससे लिए कम से कम सती, सतीपी, सावधान, संभ्रम भेदी तथा सुविचारवान होने की आवश्यकता है जो

- १ जहाँ-तहाँ मिल्यो सोई । ताथै कहै सुने सब कोई ॥ टेक ॥
 अभेदे अभेद मिल्यो । भेदे मिल्यो भेद ॥
 महज सोई सहज मिल्यो । पेल मिल्यो पेल ॥ १ ॥
 दुप सोई दुपे मिल्यो । सुपे सुप समाना ॥
 ग्यान सोई ग्यान मिल्यो । ध्याने मिल्यो ध्याना ॥ २ ॥
 दप्यो कहै तो निपट भूटा । मुनी कहै तो भूटा रे ।
 नामदेव कहै जे अगम भण । ती पूछया ही अण-पूछया रे ॥ ३ ॥

संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७३ ।

- १ देवा तेरा नीसान बाज्या हौ ।
 छान पपावज अत्र बेनां अवसर साज्या हौ ॥ टेक ॥
 लाहा तावा बदन कीन्हौ पाय परी है बेरिया ।
 नो सागर की सबया छूटी, मुक्ति भई है बेरिया ॥ १ ॥
 विष भागा पूठि बेरी, पाण लागी छेरिया ।
 बाहरि जाता भीतरि वेप्या नामे भगति निवेरिया ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६८

सद्गुरु के प्रसाद अथवा अगार कृपा पर निर्भर है ।^१

सब प्रकार की समाधियों में सहज समाधि को सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट कहा गया है क्योंकि इसमें साधक को आमन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि विलक्ष साधना करने की आवश्यकता नहीं होती । योग-युक्ति के द्वारा मन को अन्तर्मुखी किया जाता है । मन केन्द्रीभूत हो जाने पर अपने विकारों से शून्य हो जाता है । केन्द्रीभूत मन सहजवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है । मन साधना को उत्कृष्ट अवस्था सहज समाधि है । इसमें मन की सभी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी होकर अन्तर्निहित हो जाती हैं ।

संतों के अनुसार जिस साधना के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता वही साधना सहज साधना है ।^२

दासू इस सहज साधना के लिए सुधिरन का मार्ग बताते हैं ।^३

कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति को सभी सरल बताते हैं लेकिन उस सरल को जानना कोई नहीं । जिन भक्तों को सरलतापूर्वक ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उसी को वास्तविक सहजावस्था कहते हैं ।^४

कबीर अच्छी तरह जानते थे कि यह दैनंदिन व्यवहार की दुनिया और साधारण मानव जीवन कितना ही तुच्छ और हेय वषो न हो यदि आत्मा-विस्मृतकारी परम उल्लासमय साक्षात्कार किया जा सकता है तो इसी के द्वारा किया जा सकता है । वे सगुण और निर्गुण के भगड़े को व्यर्थ बताते हैं । वे कहते हैं—हे संतो ! मे धोखे की बात किस सं कहूँ ? गुण में ही निर्गुण है और निर्गुण में गुण । इस सीधे रास्ते को छोड़कर कहाँ बहता फिरता जाय ?^५

१. सती संतोपी सावधान सबद भेद सुविचार ।

सतगुरु के प्रसाद थें, सहजसौल मत सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ६३ ।

२. कहि कबीर राम नाम न छोड़ी सहजे होइ सु होइ रे ।

कबीर ग्रन्थावली, पृ० २६६ ।

३. साँसे साँस सम्हालता, इक दिन मिलि है आई ।

सुधिरन पेड़ा सहज का सतगुरु दिया बताय ॥

संत वाणी संग्रह भाग १, पृ० ७८ ।

४. सहज सहज सबको कहे, सहज न चीगहे कोइ ।

जिन्ह सहजे हरिजी मिलै, सहज फहीजे सोइ ॥

कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४२ ।

५. संतो धोखा कासू कहिये ।

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है बाद छाड़ि बयो बहिये ।

कबीर ग्रन्थावली, पद १८०, पृ० १४६ ।

कबीर ने सहज समाधि को सर्वोत्तम बताया है। आँखें मूँदे बिना, कान बन्द किये बिना ही इसकी सिद्धि हो जाती है। सहजभाव के साथ खुली आँखों से भगवान् को देखना ही सहज समाधि है। एक बार यदि यह तिष्ठ हो जाय तो सापक निरन्तर परमानन्द का रस पान करने में तल्लीन रहता है।^१

यहाँ कबीर ने उन्नति रहनी की सहज समाधि कहा है। इस स्थिति में द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है। यह अद्वैतावस्था है, सम्पूर्ण विश्व आत्ममय हो जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सहज रूप में आत्म दर्शन उपलब्ध होता रहता है। योगी परिपूर्ण हो जाता है। उसका मन विकार-रहित होकर केन्द्रीभूत हो जाता है।

हठयोग की साधना

सत्ता की साधना पद्धति के विषय में विद्वानों ने मिल-भिन्न प्रकार के अनुमान किये हैं। आचार्य परगुराम चतुर्वेदी के अनुसार संतो की साधना को यस्तुत आत्मविचार की साधना कहना उपयुक्त होगा।^२ संतो की साधना के स्वरूप निर्धारण में संत कबीर का प्रमुख हाथ है। डॉ० त्रिगुणायत का अनुमान है कि संत कबीर ने योग के क्षेत्र में प्रचलित समस्त योग साधनाओं की परीक्षा करके अपना स्वानुभूतिमूलक सहज योग प्रतिपादित किया जिसका पर्यवसान प्रपत्तिमूलक भक्ति योग में हुआ।^३

संतों ने जिस आत्मविचार को प्रधानता दी है उसके साथ ही अनेक परम्परागत साधनाओं को भी अपने अन्दर परलपित पाया है जिसका प्रभाव मध्य-युग की साधना पद्धति पर विशेष रूप से था। ये साधनाएँ मुख्यतः हठयोग की साधनाएँ तथा तानिक

१. संतो सहज समाधि भली ।

सोई ते मिलन भयो जा दिन ते, मुरत न अंत चली ॥
 आँख न मूँदू कान न रेंधूँ, काया कष्ट न प्राई ॥
 खुले नेन में हँस हँस देखूँ सुन्दर रूप निहाई ॥
 जेह जेह जाऊँ सोई परिवारमा, जो कुछ करै सो सेवा ॥
 जब सोऊँ तब करै दंडवत, पूँजै ओर न देवा ॥
 शब्द निरन्तर मरवा सत्ता, भक्ति चवन का त्यागी ॥
 बहै कबीर यहूँ उन्नति रहनी, सो परगट बरि गाई ॥
 मुख दुख के इक परै परम मुख, तेहि में रहा समाई ॥

—संक्षिप्त संत-मुद्रा-सार, पृ० ४६ ।

१. कबीर साहित्य की परत, पृ० ६६ ।

२. कबीर की विचारपाठ, पृ० २६६ ।

उपासनाएँ थीं। तान्त्रिक उपासनाएँ लोकविरोधी होने के कारण संतों को कभी ग्राह्य न हो सकी। इसका कारण सम्भवतः यही है कि संत अपनी मूल विचारधारा में समस्त धर्म साधनाओं के विकृत एवं जटिल रूप को बाह्याचार ही समझते थे। डॉ० हजारी-प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की साधना पद्धति पर दृष्टिपात करते हुए एक स्थल पर ठीक ही लिखा है कि कबीर यौगिक क्रियाओं को भी बाह्याचार ही मानते थे। वे उन सारी क्रियाओं को सहजावस्था की प्राप्ति का कारण नहीं मानते थे।^१ यही कारण है कि संत योग की साधनाओं को अपनी साधना का मूल हेतु न मान सके। स्वयं कबीर अनहद का बजना स्वीकार तो करते हैं पर वही एक परम सत्य नहीं है, सत्य है उसे बजाने वाला।^२

संतों में हठयोग का क्लिष्ट रूप नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि हठयोग के जटिल रूप का वर्णन केवल परम्परा निर्वाह मात्र है। यथाथं में तो मन, वायु तथा बिंदु की साधना में से किसी एक ही साधना को जब नाथ पंथियों ने स्वीकार कर लिया तब संतों ने चंचल मन की प्राणायाम की क्रियाओं से अपने अधीन करने के लिए योग की मूल स्थिति को स्वीकार कर लिया। योग की परिभाषा भी चित्तवृत्तियों के निरोध को लेकर चलती है।^३

हठयोग की भावना संतों में बहुत पहले से चली आई है। नामदेव ने भी इसे अपनाया है। योगी विसोबा खेचर से बोधा लेने के उपरांत प्रतीत होता है कि नामदेव कुंडलिनी योग साधना में प्रवृत्त हुए और तभी से उनके पदों तथा अमङ्गो में उसका उल्लेख होने लगा। नामदेव कहते हैं—

जहाँ ब्रह्मनाद रूपी सूर्य का प्रकाश है वहाँ संसार के सूर्य, चन्द्रमा आदि दीपक धूमिल हो जाते हैं, गुरु-कृपा से मैंने उसको जान लिया है। नामदेव कहते हैं कि इसके फलस्वरूप मुझ जैसा भक्त भगवान के सहज रूप में समा गया है।^४

१. कबीर—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६३।

२. बाजे जंत्र नाद धुनि हुई। जो बजावे सो धीरे कोई।
बाजो नाथे कौतिल देखा। जो नचावे सो कितहु न पेखा ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३१।

३. योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग दर्शन १, २।

४. जह अनहद मूर उजारा। तह दीपक जले छंछारा।
गुरु परसादी जानिआ। जनु नामा सहज समानिआ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृ० २००।

इडा, रिगला और सुपुग्ना नाड़ियों से सम्बन्धित प्राणायाम को मैं रोक रखूँगा । चन्द्र और नाड़ियों को सम कर मैं ब्रह्म की ज्योति में मिल जाऊँगा ।^१

योगी दीर्घ-जीवि होते हैं । उनका शासन दीर्घ बाल तक चलता है । वह सांस का निरोध कर उसको नीचे के भाग तक ले जाता है । और लबालब भरे हुए अमृत पान से अमृत प्राशन करता है । नामदेव कहते हैं कि हे साधक ! तू सहज समाधि लगाकर निरंजन की सेवा कर ।^२

अग्ने दिव्य अनुभव का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं । कि हे परमात्मा ! गुड्डो (पतंग) उड़ी और आकाश में समा गई । बोलने वाला डोरी में समा गया । आवागमन का फेर भिट गया । यह गुड्डो कागज को नहीं है । उसने सहज आनंद की प्राप्ति होती है ।^३

हे विट्ठल ! भौरे गो कमलिनो प्रास नहीं होउती अत. वह जनम जनम ठगा जाता है । भेंढक कुमुदिनी के पास रहता है उसको उसका बुरा-भला कोई स्वाद नहीं मिलता । पुष्प को सुगंध पर लुब्ध भ्रमर सी योजन का चक्कर काट कर आता है । पचासो विषयो का त्याग करने पर भक्ति उत्पन्न होती है और फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ।^४

१. इडा रिगला सुपमनि नारी । पवना भक्ति रहाऊँगा ।

चंद्र सूर दोउ समि करि रापूँ । ब्रह्म ज्योति मिलि जाऊँगा ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६६ ।

२. योगी जन ग्याइ जुगे जुगि जीवे ।

आकाश बाँधि पाताल चलावे आप भरे भरि पीवे ॥ टेक ॥

भगत नामदेव सेवि निरंजन सहज समाधि लगाइ रे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६७ ।

३. देवा आज गुडी सहज उडो, गगन माँहि समाई ।

बोलनहारा डोरी समांना । नहीं आवै नहीं जाई ।

कागद ये रहित गुडी । सहज आनन्द होई ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७७ ।

४. बौठना भँवरा बँवल न पावे । ताये जन्म जन्म डहरावे ॥ टेक ॥

दादुर एक बसे पडबपितलि । स्वाद दुस्वाद न पावे ।

पहुँप वास का लुब्धो भौरा । सो योजन फिरि आवे ॥ १ ॥

उपजी भगति पचीभूँ परिहरि । बहोरि जन्म नहीं आवे ।

अपंड मंडल निराकार मैं । दास नामदेव गावे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७८ ।

साक्षात्कार परमार्थ सौपान की अंतिम सीढ़ी है। साक्षात्कार होने के पहले साधक बहुत बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा जाता है। इसी को ईसाई साधकों ने Dark night of the Soul कहा जाता है। साक्षात्कार की परम उल्लासमयी घड़ी का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं कि जहाँ वह दिव्य काँति झिलमिल झिलमिल चमक रही है, जहाँ तूर डोल, दमामे आदि नाजों के बजने पर अनहद नाद सुनाई देता है, जहाँ कोटि सूर्यों की तेजोराशि प्रकाशित हो रही है वहाँ दास नामदेव का मन निश्चल होता है।^१

यद्यपि चित्त की वृत्तियों का निरोध एक कठिन कार्य है फिर भी संतों के लिए योग का आकर्षण सदैव बना रहा है। संत कबीर इडा-पिंगला के माध्यम से गगन मंडल में घर बनाने की बात करते हैं।^२ धर्मदास ने हठयोगजनित शून्य महल में भरनेवाले रस को अपनी साधना का एक अंग माना था।^३

वास्तव में योग मार्ग भी भक्ति मार्ग के ही आश्रित है। यदि भक्ति नहीं है तो योग मार्ग ब्रूया ही है।^४

यद्यपि संतों ने हठयोग और कुण्डलिनी योग की चर्चा की है किन्तु वह उनका लक्ष्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हठयोग की क्रियाओं का संतों के आविर्भाव काल में विशेष प्रभाव था। परंपरागत रूप में हठयोग की क्रियाएँ उत्तर भारत में व्याप्त थीं। संतों में भी इनका निर्वाह मात्र हुआ है। हठयोग का यही रूप हमें संतों

१. झिलमिलि झिलमिलि नूरा रे । जहँ बाजे अनहद तूरा रे ॥ टेक ॥
 डोल दमामां बाजे रे । तहाँ शब्द अनाहद माजे रे ॥ १ ॥
 फिर राया जोति प्रकासी रे । जहाँ आपे आप अविनासी रे ॥ २ ॥
 जहाँ सूरिज कोटि प्रकासा रे । तहाँ तिहचल नामदेव दासा रे ॥ ३३ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १७० ।

२. धवधू गगन मंडल घर कीजे ।
 अमृत भरै सदा सुख उपजे बंकनालि रस पीजे ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११० ।

३. भरि लागे महलिया गगन घहराय खन गरजे खन त्रिजुलो चमके ।
 लहर उठै शोभा बरनि न जाय । सुल महन से अमृत बरसै ॥

—संत काव्य पृष्ठ २४६ ।

४. हिरदै कण्ट हरि सूं नहो साची ।
 कहा भयी जे अनहद नाच्यो ।

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १६२ ।

की वाणियों में मिलता है ।

उलटवासियाँ

'उलटवासी' की व्युत्पत्ति का ठीक पता नहीं चलता । इसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य किसी बात का किसी विपरीत वा असाधारण कथन के द्वारा वर्णन करना है । तदनुसार 'उलटवासी' शब्द को भी 'उलटा' तथा 'भरा' जैसे दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया, माना जा सकता है । इस दशा में इसका तात्पर्य उस रचना से होगा जिसमें किसी न किसी अंश में उलटी बातें मिलती हों ।

नामदेव की अधिकांश आध्यात्मिक उक्तियाँ उलटवासियों के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं । उलटवासियों की शैली के कारण उनकी शुष्क और नीरस दार्शनिक उक्तियों में एक विचित्र चमत्कार का समावेश हो गया है । चमत्कार काव्य का प्राण माना जाता है । नामदेव की उलटवासियों में व्यञ्जना के विविध रूप भी परिलक्षित होते हैं । प्रायः सभी उलटवासियों में एक विशेषता पाई जाती है । उनमें विरोध भावना के साथ प्रतीक शैली और रूपक शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देता है ।

अपनी एक उलटवासी में कहते हैं—'कितने अचरज की बात है कि पतुरिया बज रही है और मादल नामक वाद्य नाच रहा है । अग्नि जल में डूब गया । छोटी ब्याई और उसने हाथों को जम दिया । यह देखकर मुझे अचमा हुआ । मदमत्त हाथों को तुरत काबू में लाया गया । पंखी बिना पंख के उड़ा और कुमुदिनी की डाली पर जा बैठा । कड़वी निबोरो मुझे मीठी लगती है । मखली अपनी आँखों में अजन आंजने लगी । नामदेव कहते हैं कि गुरु वृत्ता से जो खोजता है वह पाता है ।'^१

१. देवा पातुर वाजे मादल नाचे । येवदा अचमा दोठा ।
पूछी पडिया पडिजा । जल वैसदर वूठा ॥ टेक ॥
छोटी ब्याई हस्तो जाया । येवदा अचमा थाया ।
ऊभी ऊभी नाथोला । मैमत पूमत आया ॥ १ ॥
पोइन पपि बिनाही उटिया । कैर टाली बैठा ।
नोब सदाफन मुफन फलिया । सो मोहि लागे मीठा ॥ २ ॥
ससे सोग मध्ये पुरी । भेड तडवा काना ।
मापी काजन सारन लागी । अंसा ब्रह्म गियन्ता ॥ ३ ॥
गाई विवाई बछी जाई । गाई ब्यो कूं घावे ।
प्रगवत नामदेव गुरु परसादे । जो पीजे सो पावे ॥ ४ ॥

—सर्व नामदेव की हिंदी पदावली, पद १०१ ।

एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चीटी की आँखों में गजेन्द्र समा गया। कोई कहता है कि वह (परमात्मा) पास ही है तो कोई कहता है कि दूर। पानी में रहने वाली मछली खजूर के पेड़ पर चढ़ सकती है? कोई कहता है कि वह इन्द्रियों के अधीन है तो कोई कहता है कि यह मुक्त है। मूर्ख को वह सहज समाधि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। कोई वेद पुराणा का स्मरण करने के लिए कहता है। सद्गुरु ने निर्वाण पद का वर्णन किया। नामदेव कहते हैं कि जिस परम तत्त्व की रूपरेखा नहीं है उसका वर्णन भी कैसे कर सकता हूँ?¹

‘पंडितो इस पद का अर्थ बताओ। मैं जब सात वर्ष का था तब मेरी माता पाँच वर्ष की थी। अगम्य तथा अलक्ष्य का विचार कर देखो। खरगोश ने कुत्ते को छिपाया। जल की मछली आकाश पर चढ़ गई। गाय बाध का पीछा कर रही है। बूंद में समुद्र नावता है और बूंद समुद्र में समा गई। नामदेव का एकमात्र सहारा तू ही है। तू अलक्ष्य है। मुझे देखा नहीं जा सकता।’²

‘आहिस्ता आहिस्ता भोजन कैसे किया जाय, यह कहा नहीं जा सकता। हम खाएँ और निर्मल होवें। पहले मैं अपनी माता को ही खा गया। तत्पश्चात् सगे आमात को खा गया। सूर्य को निगल गया तब चंद्र को उगाल दिया। फिर मैं स्वर्ग को खा जाऊँगा। तत्पश्चात् पंच लोक निगल जाऊँगा। नामदेव कहते हैं कि यह सिद्धो का योग है।³

१. अदबुद अर्चमा कथ्या न जाई। चीटी के नेत्र कैसे गजिन्द्र समाई।
 कोई बोले नेरे कोई बोले दूरि। जल की मछली कैसे चढ़े पजूरि ॥ १ ॥
 कोई बोले इंद्रो बाध्या कोई बोले मुक्ता। सहज समाधि न चोन्हे मुग्धा। २।
 कोई बोले वेद सुमृत पुराना। सद्गुरु कथीया पद निरवाना ॥ ३ ॥
 कहे नामदेव परम तत हे ऐसा हे। जाके रूप न रेप वरण कही कैसे ॥४॥
 —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७६।

२. पाडे एह अरथि लगाई।
 सात बरस को माहि हो। तब पाँच बरस को माई ॥ टेक ॥
 अगम अलेप विचारि देयो। सगु स्वान छिपाई।
 भोज जलको गगन चडीयो। बाध घेरे गाई ॥ १ ॥
 समंद भोतरि बूंद जावै। बूंद समंद समाई।
 नामदेव के एक सौई। अलप लप्यो न जाई ॥ २ ॥
 —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १०४।

३. धीरे धीरे पाइबी कथन न जेवो। आपन पैवी तब नमल ह्वे वो ॥
 पहली पेहो आई माई। पीछे पेहो सगा जेवाई ॥ १ ॥

‘मे भूळ नहीं बोलता । मेने कोहने (एक तरकारी) के बराबर एक मोतो देखा । बकरी ने दोर को जन्म दिया । यह देख कर विल्वी भयभीत हो राई हुई । खरगोश ने कुत्ते को मार डाला । हम विराट् देश में गये । गधो ने इतना दूध दिया कि उससे चौदह रजन भर गय । उड़ते हुए पक्षियों में मेने एक चाटो भी दली, जिसकी कटोरी बराबर जालें थीं । विष्णुदास नामदेव कहते हैं कि यह जीव का कथन है कि उसको मोदा अथवा मुक्ति नहीं ।’

कबीर अपनी उलटवासियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है । ये उनउलटवासियों बहुधा अटपटी बानियों के रूप में रची गई रहती है जिसके कारण इनका गूँड़ जाग्य की शीघ्र न समझ पानेवाला इन्हें सुनकर आश्चर्य में अवाक् रह जाता है । इन पर ध्यानपूर्वक विचार कर लेने पर जब वह इनके शब्दों के पीछे निहित रहस्य को जान पाता है तब उसे अगार आनन्द मिलता है ।

यहाँ कबीर साहब की एक दो उलटवासियों के उदाहरण देकर उनके साधारण स्वरूप का परिचय कराया जाता है । अपनी एक उलटवांमो में कबीर कहते हैं—

‘हरि के पकाये हुए नमकीन बड़े को जिस जिसी ने जला डाला वही बस्तुतः उसे पा सका नहीं वो जो ज्ञान-हीन था उसे बार-बार जन्म लेकर घोड़े में रहना पड़ा ।’

उगलिवा चंदा गिलिवा सूर । फुनि में पैहो घर की सपूर ।

फुनि में पैहो पंचो लोग । भणत नामदेव के सिध जोग ॥ २ ॥

—सत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १४७ ।

१. लटक न बोलूँ याप वर्तमान गाडो ।

कोह्ला ऐबडा मोतीडा मे डोले देपोला ॥ टेक ॥

छेली बेली बाप जैता मांभरीया भे ठाडे ।

उठत पपि मे लवर पेप्या नर लू जे हे हाडे ॥ १ ॥

धावलियाचे पोटे मापणियाचं पोटे ।

संघे सुनहा मारिला वहाँ मोडक अभिला लोटे ॥ २ ॥

अम्हे जगैला घाट देस तहाँ मामी दूध देला ।

अजै आटे गामोला जहाँ चौदह रजन भरिला ॥ ३ ॥

विस्नदास नामईयो यूँ प्रणजै ये धे जीव जीव वो उक्की

सटवयो आधे सांगीला । ताधे मोक्ष न मुक्की ॥ ४ ॥

—सत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६५ ।

२. हरि के पारे बडे पकाये, जिनि जारे तिनि पाये ।

म्यान अचेत फिरे नर सोई, ताधे जनमि जनमि डट्कामे ॥३॥

—कबीर प्रयावली, गूळ ६२ ।

मदि इस उलटबासी को इन दो पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा कि कबीर जिस 'बड़े' की ओर संकेत कर रहे हैं वह किसी ऐसी वस्तु का प्रतीक है जो गप्ट कर देने पर ही समुचित उपयोग में लायी जा सकती है। वह वस्तु (नर-देह) मानव-जीवन में भिल नहीं है जिसमें आमूल परिवर्तन लाने पर ही जीवन्युक्त की सहज दशा उपलब्ध हो पाती है।

'कबीर ग्रन्थावली' के अंतर्गत उलटबासी का एक अन्य पद इस प्रकार आता है : 'हे अवधू ! जागते समय नोद मे नहो आना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिसमें न तो हम काल का घास वनें, न हमारा शरीर जरा के कारण जीर्ण हो सके। इसके लिए चाहिए कि गंगा उलट कर समुद्र को सोख ले, चंद्रमा सूर्य को निगल जाय, रोगी नव ग्रहों को मार डाले और जल में दिव प्रकाशित हो उठे। डाल के पकड़ने से मूल नहीं दोख पड़ता और मूल के पकड़ने पर फल की प्राप्ति हो जाती है। बाँबी उलटकर सर्प को तग जाती है और पृथ्वी महारस का पान करती है। गुफा में बैठे रहने पर सारा संसार दीखने लगता है, बाहर कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। मनुष्य उलटकर बाण चलाने वाले को ही मार डालता है और यह आश्चर्य बिरला ही बूझ पाता है औंधा घड़ा जल में नहीं डूबता, सीधा रहने पर पूरा-पूरा भर जाता है और जिसके पति जगत् घृणा प्रदर्शित करता है उसी के प्रसाद से निस्तार होता है।'।

एक और उलटबासी को अर्थ-सहित देखिये—

'ऐ भाई ! एक अचना देखो। सिंह खड़ा गाय को चरा रहा है। पहले पुत्र हुआ और तत्पश्चात् माता हुई। गुरु शिष्य के पाँव पकड़ रहा है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर जाकर जननी है। मुँगे ने बिल्ली को पकड़ कर खा लिया। बैल तो खड़ा ही रहा और गोती गृह में प्रवेश कर गई। बिल्ली कुत्ते को दबोच ले गई। पेड़

१. अवधू जागत नोद न बीजे ।

काल न खाइ कलप नहो व्यापे देही जुरा न छोजे ॥ टेक ॥

उलटी गंग समुंद्र हि सोलै ससिहर सूर गरासै ।

नव प्रिह मारि रोगिया बँडे, जल मे ब्यव प्रकासै ॥

डाल गह्या से मूल न सूझे, मूल गह्या फल पावा ।

बंवरि उलटि धरप को लागी, धरणि महा रस सावा ।

बैठि गुफा मे सब जग देरया, बाहरि कछु न सूझे ।

उलटै घन कि पारथी मान्यो, यहू अचिरज कोई बूझे ।

औंधा घड़ा न जलमे डुबे, सूधा सूभर भरिया ।

जाको यहू जग धिणा करि चाले, ता प्रसादि निस्तरिया ।

की जड़ को ऊपर रख और डाली, पत्ती आदि को नीचे कर दे। इस जड़ में फूल खिले हैं। इस पद को जो समझ जाये, वह त्रिलोक को समझ सकता है।^१

इस पद का आध्यात्मिक पक्ष में उत्तर होगा—

ज्ञान द्वारा वाणी समृद्ध होती है। प्रथम जीव उत्पन्न हुआ और पश्चात् माया प्रकट हुई। शब्द जीवात्मा की कारण में जाता है। कुण्डलिनी जागृत होकर मेरुदण्ड पर चढ़कर फलवती होती है। वायाने अज्ञानी (सुग्गा या कुत्ता) को नष्ट कर दिया। पंच प्राण तो घरे ही रह गये, स्वल्प की सिद्धि घर में बस गई। मूल तो मस्तिष्क में है जिसमें कमल खिले हैं और शाखा आदि नीचे हैं। ऐसा शरीर में बुझ का बोध कर, तब तीनों लोको का ज्ञान प्राप्त होगा।

कबीर साहब कहते हैं कि हठयोगियों का ज्योति के दर्शन आदि का उपयुक्त ढंग से परिचय दे देना तथा इसी पर संतुष्ट होकर अग्ने को अमरत्व का अधिकारी तक समझवैठना उनमें किसी कर्म का होना सूचित करता है। आरमोपलब्धि को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सफल हो जाने वाले व्यक्ति में अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति के लिए समता नहीं रहती।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नामदेव के पश्चात् हिंदी निर्गुण काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं वे नामदेव की हिंदी रचनाओं में मिलती हैं। नामदेव की रचनाओं में इन प्रवृत्तियों और तत्संबंधित विषयों पर संक्षेप में कहा गया है। नामदेवोत्तर कालीन संतों ने इन पर विस्तारपूर्वक कहा है।

□□

१. एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढा सिध चरावे गाई ॥ टेक ॥
पहले पूत पीछे भई माइ, चेला के गुर ल गे पाई ।
अल की मछली तरवर ब्याई, पराङ्गि बिनाई मुरगे खाई ।
बैलहि डारि भूनि घरि आई, कुत्ता बूँ ले गई बिलाई ॥
तलि करि साया ऊपरि करि मूल, बहुत भाँति जड लागे पून ।
कहे कबीर या पद की बूझे ताहूँ छीन्धूँ विभुवन बूझे ॥

—कबीर प्रंपावली, पद ११, पृष्ठ ६२।

चतुर्थ अध्याय
नामदेव की दार्शनिक विचारधारा

भारतीय दर्शन—आत्मा की श्रेष्ठता

आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत
विदेशी दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव
संत कवियों पर अन्य विचार-धाराओं का प्रभाव
नामदेव पर अन्य दर्शन एवं विचार-धाराओं का प्रभाव
वैष्णव मत का प्रमुख उपादान—भक्ति तत्त्व
भगवान का लोकरक्षक एवं लोकरंजक स्वरूप
महाराष्ट्रीय चारकरी सम्प्रदाय
चारकरी सम्प्रदाय का उदय

चारकरी मत के सिद्धान्त

(१) विट्ठल (२) भक्ति तथा अद्वैत ज्ञान (३) भगवत् रूप

चारकरी पंथ के सिद्धांत की विशेषता

नामदेव की रचनाओं में प्राप्त उनके दार्शनिक विचार

१. (अ) ब्रह्म (ब) ब्रह्म परंपरा (क) नामदेव का ब्रह्म वर्णन

२. जीवात्मा (आत्म दर्शन)—आत्म परंपरा—

(अ) जीव सम्बन्धी नामदेव के विचार

(ब) जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध

(स) जीव की एकता और अद्वैतता

३. माया-माया की परंपरा

नामदेव का माया वर्णन

४. जगत्—जड़ जगत् का भौतिक स्वरूप

नामदेव का ऐहिक तत्त्व विचार

नामदेव का लौकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण

अभेद भक्ति—अद्वैतपरक भक्ति कल्पना—

निर्गुण-सगुण की एकता—ज्ञानोत्तर भक्ति

सर्वे ललु इवं ब्रह्म—वास्तव्य भक्ति—

भक्ति और साधना सम्बन्धी ध्यावहारिक विचार

नामदेव की दार्शनिक विचारधारा

भारतीय दर्शन

इस संसार में आकर जीवन संग्राम में अपने को विजयी बनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अन्य जीवित प्राणियों के समान मनुष्य भी अपने को जीवित बनाये रखने के लिए अपने परिवेश से निरंतर संघर्ष करता रहता है। परन्तु वह विवेक-प्रधान जीव होने के कारण प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार शक्ति का उपयोग करता है। शीत चित्त से विचार करने पर प्रतीत होगा कि प्रत्येक मानव दृश्य या अदृश्य अथवा विषयक कतिपय श्रद्धाओं, विचारों तथा कल्पनाओं का एक समुदाय मात्र है। निखिल मानवीय कार्य विधानों की आधारशिला मानवीय विचार है। गीता कहती है कि श्रद्धाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है।^१ उसकी कार्य प्रणाली निश्चित होती है तथा उसी के अनुरूप उसे फल की उपलब्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की एक दृष्टि होती है, उसका एक दर्शन होता है।

सृष्टि विभिन्न रूपा होकर भी एक है। अंग्रेजी में इसका नाम ही युनिवर्स (Universe) है जिसे हिंदी में एकात्म काव्य कहा जा सकता है। वेद तो इसे देव का काव्य कहता है। काव्य की संगीतात्मक, भावात्मक एवं कल्पनात्मक एकता उसके जनक चेतन तत्त्व की एकरूपता को प्रकट करती है। इसी प्रकार सृष्टि का काव्यत्व (Harmony) उसके एक स्रष्टा होने का संकेत देता है जो चेतन है।^२ ब्रह्म विद्या में इन सभी बातों पर विचार किया जाता है।

अध्यात्म विद्या भारतीय मनीषियों को प्रतिष्ठा की वस्तु रही है। सभी ज्ञान तथा विषयों में इसे सर्वोत्कृष्ट कहा जाता रहा है। कठोपनिषद् में इस विद्या के संबंध में लिखा है—

‘ब्रह्म विद्या बहुतेषु को तो सुनने को भी नहीं मिलती और बहुत से इसे सुनकर समझ ही नहीं पाते। इस गूढ़ अध्यात्म विद्या का वर्णन करनेवाला भी कठिनाई से

१. यो यच्छ्रद्धः स एव सः । गीता १७।३

२. भक्ति का विकास, डॉ० मुंशीराम शर्मा, पृ० ११ ।

मिलता है और इसे जानने की इच्छा रखने वाला तो विरला ही होता है।^१

ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए की गयी जिज्ञासा- ब्रह्म जिज्ञासा बही जाती है, इसी लिए वेदान्त ब्रह्म सूत्र का आरंभ 'अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा' से किया गया है।

ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म ज्ञान हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

'परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुते मुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके लिए ही अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है।'^२

मुण्डकोपनिषद् ने ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा बतलाया है।^३ भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में अपनी व्यापक विभूतियों के वर्णन के अवसर पर समस्त विद्याशा में अध्यात्म विद्या (दर्शन शास्त्र) को अपना स्वर्ण बतलाकर उसकी महत्ता पर्याप्तरेण प्रदर्शित की है।^४

संश्लेष में जीव, जगत, और परमात्मा का स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंध निश्चित करना दर्शनशास्त्र का उद्दिष्ट है। इस प्रकार दर्शनशास्त्र अंतिम सत्य (Ultimate reality) के उद्घाटन का प्रयत्न करता है। पर इस अंतिम सत्य के स्वरूप के संबंध में सभी दार्शनिक सहमत नहीं है।

भारतवर्ष में दर्शन तथा धर्म का, तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवन का दृष्टि-संकर है। ताप त्रय—आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक—से सतृप्त मानव की शक्ति के लिए, ब्रह्मसमय संसार से आत्पतिक दुःख निवृत्ति के लिए भारत में दर्शन शास्त्र का आविर्भाव हुआ है। दर्शन शास्त्र के द्वारा मुचितित आध्यात्मिक तथ्यों पर ही भारतीय धर्म की दृढ़ प्रतिष्ठा है।

१ धेयस्व प्रेयस्व मनुष्यमेतस्ती सम्भरोत्य विविनक्ति धीरः ।

धेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेषो मन्दो योगशेमाद् वृणीते ॥

—बठोपनिषद् १।१।२।

२ नायमात्मा प्रवचनेन सम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव श्रुते तेन सम्यस्तस्येव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥

—मुण्डकोपनिषद् ३।२।३ ।

३ स ब्रह्म विद्या सर्वं विद्या प्रतिष्ठास्यर्थाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ।

—मुण्डकोपनिषद् १।१ ।

४ अध्यात्म विद्या विद्याना धाद अवदतामहम् ।

—गीता १।०।३२

इस भारतीय दर्शन की धारा सुदूर वैदिक काल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। इस धारा में कभी भी विराम नहीं आया। लगानार ब्रह्म, जीव और माया के संबंध में विचार होता चला आ रहा है। सभी दर्शनों ने लगभग यही निष्कर्ष दिया है कि ब्रह्म कोई अलम्ब्य तथा अलौकिक और अद्भुत पदार्थ नहीं है प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने भीतर नियामक (अंतर्धामी) आत्मा के रूप में उसी की सत्ता का अनुभव किया करता है। इसी लिए ब्रह्म का साक्षात्कार करने तथा उसे पहचानने का सबसे बड़ा उपाय है आत्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना।

आत्मा की श्रेष्ठता

जगत् के समस्त प्रिय पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी आत्मा ही है। प्रियतम होने के कारण ही पुत्रवत्पत्नी, कर्णामयो माता की भाँति श्रुति उपदेश देती है कि आत्म तत्त्व का साक्षात्कार करो। मुक्ति को कल्पना में पर्याप्त मतभेद होने पर भी विभिन्न दार्शनिक इस विषय में नितांत एकमत है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है।^१

आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से भिन्न हो या अभिन्न हो प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है। इस संदर्भ में दार्शनिक-शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने कहा 'पति के लिए पति प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिये। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए। पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिए। संसार की समस्त वस्तुएँ अपने लिये प्यारी नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए। अतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही है। इस लिए इस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए तथा निदिध्यासन (सतत ध्यान करना) चाहिए। क्योंकि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से तथा विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है।'^२

१. आत्मा वा अरे दृष्टव्यः।

—बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१।१५।

२. आत्मनः स्वरूपेणावस्थितिः मोक्षः।

३. न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति।

न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति।

आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत

भारतवर्ष आदि काल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ के ऋषियों ने समय समय पर धर्म तथा दर्शन की विस्तृत विवेचना की है। भष्पुत्र के पूर्व भी यहाँ अनेक आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत प्रचलित थे। इनमें प्रमुख शंकराचार्य का अद्वैतवाद तथा मायावाद था। उन्होंने जैनो, बौद्धों तथा मठन मित्र आदि कमकांडियों से शास्त्रार्थ करके अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार सब कुछ ब्रह्म है। यह ससार असत्य है, भ्रम है। जिस प्रकार हम अंधेरे में रस्सी को देखकर साँप की कल्पना कर भयभीत होते हैं उसी प्रकार इस ससार को असत्य जान ममता, मोह के बंधन में पड़कर हम दुःख भोगते हैं। उनके अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। जीव ब्रह्म का ही रूप है जो माया के कारण ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है। इस प्रकार शंकराचार्य 'ब्रह्म ब्रह्मास्मि' के सिद्धांत को माननेवाले थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन के स्थान पर अपने दार्शनिक सिद्धांतों को रखा जो अब तक किसी न किसी रूप में चले आ रहे हैं।

वेष्णव आचार्यों की परम्परा में सर्वप्रथम नाम नाथमुनि का आता है। नाथ मुनि का आविर्भाव नवौं शताब्दी के उत्तरार्द्ध अथवा दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में हुआ। कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही आठवार भक्तों के पदा का संकलन किया। उनकी परम्परा में पुण्डरीकाक्ष एवं राम मिश्र नामक दो अन्य आचार्य हुए। तत्पश्चात् यामुनाचार्य तथा प्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य इस सम्प्रदाय के आचार्य हुए। रामानुजाचार्य के पश्चात् भी थी सम्प्रदाय की परम्परा आगे चलती रही। इनकी चौथी या पाँचवाँ शिष्य परम्परा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द हुए।

शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निकेश के लिए उच्युक्त न था। अतः स्वामी रामानुजाचार्य ने एक अन्य मत विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। जिसके अनुसार जीव (चित्) और जगत् (अचित्) ब्रह्म के ही विशेष हैं। माया उसी ब्रह्म की शक्ति है। जीव भक्ति द्वारा ब्रह्म का चिरतन सामीप्य प्राप्त कर लेता है जो उसका परम लक्ष्य है। जैसा कि अद्वैतवाद में माना जाता है, जीव अपने अस्तित्व को ब्रह्म में खो नहीं देता।

न वा अरे सर्वस्य वामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु वामाय सर्वं प्रिय भवति ।

आत्मा वा रे द्रष्टव्य ध्येतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेधेयि ।

आत्मनि खल्वरे हृष्टे धृते मते विज्ञान इद सर्वं विदित्रम् ।

—बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।५ ।

१ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या धीवो ब्रह्मैव नापर ।

२ हिन्दी साहित्य की भूमिका डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ४७ ।

आचार्य रामानुज के महान् व्यक्तित्व के कारण वैष्णव सम्प्रदाय की लोक-प्रियता बहुत बढ़ी। उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खण्डन किया तथा यह सिद्ध किया कि ब्रह्म की एकता अद्वितीय नहीं है अपितु वह चिन्मय आत्मा तथा जड़ प्रकृति से विभक्त है।^१

अन्य वैष्णव आचार्यों का लक्ष्य भी शंकराचार्य के मायावाद तथा विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था जिसके अनुसार भक्ति अधिष्ठा टहरती है। शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म में सर्व धर्म माने हैं। सारी मूर्ति को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा है।

अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तथा तिरोभाव की अविश्य शक्ति से जगत् के रूप में परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। ब्रह्म सत्, चित्, तथा आनन्द से युक्त है। जीव में आनन्द का तथा जड़ में चित् तथा आनन्द दोनों का तिरोभाव रहता है। माया कोई वस्तु नहीं। श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के लिये 'व्यापी वैकुण्ठ' में (जो त्रिप्यु के वैकुण्ठ से ऊपर है) अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। भगवान् की इस 'नित्य लीला सृष्टि' में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक रूप कहा था और सगुण को व्यावहारिक या मायिक। किन्तु वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा।

प्रायः सभी वैष्णव आचार्यों ने (मध्व, निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी) वेदान्त सूत्रों के प्रतिपादित अद्वैतवाद को लेकर चलते हुए मूल सिद्धान्तों में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन भी किये हैं। फलस्वरूप अलग-अलग सिद्धान्तों की स्थापना हुई। वास्तव में सभी ने सिद्धान्त को दृष्टि से अद्वैतवाद को माना है किन्तु साथ ही साथ व्यवहार की दृष्टि से द्वैतवाद का भी सहारा लिया है।

विदेशी दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव

वैष्णव आचार्यों के दार्शनिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त तत्कालीन मुसलमान सभ्यता के कारण विदेशी दार्शनिक सिद्धान्तों का भी प्रचार हुआ। मध्ययुग में हिन्दू और बौद्ध धर्म के बाद इस्लाम धर्म की ही मान्यता और प्रतिष्ठा थी। शासक वर्ग का धर्म होने के कारण उसका प्रसार व प्रचार और भी अधिक बढ़ा। शरफुद्दौलत का धर्म शासित वर्ग को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। यद्यपि सन्त लोग

सब प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बंधना से मुक्त थे फिर भी वे अरने युग की क्रियावा और प्रति क्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सके। यह अवश्य है कि उन पर इस्लाम का प्रत्यक्ष और गहरा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। इस्लाम एक आस्था-प्रधान धर्म है उसमें बुद्धिवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके विरुद्ध सन्त मत की आकारभूमि वृद्धिवादता रही है। अतएव वे कौरी आस्था में, जो अंधविश्वास की सीमा तक पहुँच गयी थी, विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने कौरे आस्था-प्रधान इस्लाम धर्म का महत्त्व हृदय न नहीं स्वीकार किया। इस्लाम का जो कुछ प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है वह अधिकतर परम्परागत संस्कार जनित और वातावरणमूलक है। फिर भी मुसलमानों के एकेस्वरवाद तथा सूफी सन्तों के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव तरकालीन साहित्य पर पड़ा। सूफियों के अनुसार यह संसार ब्रह्म कृत है। संसार में उसी का स्वरूप प्रगट हुआ है। सूफियों ने यद्यपि माया को स्थान नहीं दिया फिर भी शैतान के अस्तित्व को माना है जो जोब को भ्रम में डालकर ब्रह्म से मिलने में बाधा पहुँचाता है।

सन्त कवियों पर अन्य विचार-धाराओं का प्रभाव

साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह अपने युग की प्रत्येक विचारधारा में प्रभावित होता है। हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के पूर्व, भारतवर्ष में अनेक दार्शनिक विचार धाराओं का प्रचार था। जनता पर इन सभी सिद्धान्तों का मिने-जुल रूप में प्रभाव पड़ा। फलतः इस काल में जो साहित्य रचा गया वह पूर्णतः धार्मिक साहित्य रहा। साथ-साथ ब्रह्म, जीव, माया, जगत् आदि सम्बन्धी दार्शनिक विचारों की भी विवेचना होती रही।

सन्त कवियों पर कई विचार धाराओं का प्रभाव पड़ा। वे योग मार्ग, नाथ पथ, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत आदि सभी विचार धाराओं से प्रभावित हुए। उन्होंने वेदान्त से ज्ञान तत्त्व, सूफियों से प्रेम तत्त्व, वैष्णवों से भक्ति तत्त्व, योगियों की मानियों से सुरति निरत आदि शब्द अपना लिए। इस प्रकार सन्त काव्य में विशिष्ट दार्शनिक सिद्धान्त नहीं मिलते वरन् सभी का मिश्रित रूप से उन पर प्रभाव पड़ा है।

नामदेव पर अन्य दर्शनों एवं विचारधाराओं का प्रभाव

(क) वैष्णव परम्परा का प्रभाव

वैष्णव मत अत्यन्त प्राचीन मत है। भगवान् के विष्णु और उनके अवतारों की उपासना ही इस मत की प्रमुखता है।

विष्णु इस मत के परम आराध्य है। ऋग्वेद में विष्णु से सम्बन्धित सूक्त हैं।

विष्णु अग्न्य देवताओं की अपेक्षा मानवोचित गुणों से विभूषित है। उनमें अत्यन्त व्यापकत्व, अनुलनीय पराक्रम, विश्व धारण सामर्थ्य, अमृतत्व, पोषण-शक्ति, अवतार-धारणा-शक्ति आदि की प्रतिष्ठा है।

कालांतर में विष्णु के दिव्य गुणों में वृद्धि होती गयी और वे शील, शक्ति एवं सौंदर्य इन तीनों विभूतियों से प्रतिष्ठित किये गये। इस प्रकार विष्णु के निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों का विकास हुआ।

डॉ० भाडारकर के अनुसार वैष्णव मत का प्रारम्भिक नाम ऐकान्ति धर्म था।^१ भगवद्गीता इसका प्रमुख आधार ग्रंथ था। इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और यह पाँचरात्र या भागवत् धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर नारायणीय धर्म से इसका सम्मिलन हुआ। कालांतर में उस पर योग एवं साध्य दर्शन का भी प्रभाव पड़ा।

पाँचवीं शताब्दी में इसका प्रभाव कम हो गया। छठी तथा सातवीं शताब्दी में आलवार भक्तों के रूप में इसका पुनः स्फुरण हुआ। मध्ययुग के आचार्यों ने इसको पल्लवित किया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य तथा बल्लभाचार्य आदि ने इस मत को अच्छी प्रगति दी।

वैष्णव धर्म का अपना विस्तृत साहित्य है। महाभारत का नारायणीयोपाख्यान, गीता, भागवत्, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, विष्णु पुराण, पद्म संहिता और लक्ष्मी तन्त्र आदि इसके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

वैष्णव धर्म के सभी ग्रन्थों में भगवान् के दोनों-निर्गुण एवं सगुण-स्वरूपों का वर्णन मिलता है। निर्गुण ब्रह्म से क्रमशः सगुण भगवान् का विकास हो जाता है।

महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय 'भागवत् सम्प्रदाय' है। बहुत प्राचीन काल से महाराष्ट्र भागवत् धर्म का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। अपनी लोकप्रियता तथा विपुल प्रचार के कारण वारकरी पंथ महाराष्ट्र का सार्वभौम पंथ है।

महाराष्ट्रीय संतों की परंपरा का उदय संत ज्ञानेश्वर से माना जाता है। वारकरी अर्थात् वैष्णव संप्रदाय के प्रधान प्रवर्तक यही माने जाते हैं। इस संप्रदाय में पंढरपुर के विठ्ठल (पांडुरंग) की उपासना पर ही सबसे अधिक बल दिया गया है। भगवान् विठ्ठल विष्णु के ही प्रतिरूप समझे जाते हैं। इसलिए यह संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर के अतिरिक्त नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि अन्य महाराष्ट्रीय संतों ने भी इस संप्रदाय का प्रचार किया।

१. वैष्णवविजय शैविजय एण्ड अदर मायनर रिस्लीजस सेक्ट्स

उत्तर भारत में भागवत धर्म की पताका फहराने वाले पहले संत नामदेव थे । ये परम वैष्णव थे । उन्होंने हरि के दासों (वैष्णवों) की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । सत (वैष्णव) सदा सुखी हा । उनको दीर्घायु प्राप्त हो । उनको अहंकार का स्पर्श न हो । पादुरग का नाम जिनकी वाणी के लिए धाती बन गया है, ऐसे सतजनो की नामदेव मंगल कामना करते हैं ।^१

वैष्णव मत का उत्पादान—भक्ति तत्व

वैष्णव मत का दूसरा प्रमुख उत्पादान भक्ति तत्व है । वैष्णव धर्म की इस भक्ति में प्रेम का विशेष महत्त्व है । वैष्णव धर्म का प्रेम प्रधान भक्ति तत्व नामदेव को पूर्णतया मान्य है । उनकी भक्ति प्रेमा भक्ति है । उन्होंने स्थान स्थान पर इस भक्ति की महिमा का वर्णन किया है—

‘मे बाबली हूँ, राम मेरे पति है, मैं बढ मनोयोग से रच-रच कर उनके लिए शृङ्गार करती हूँ ।’^२

‘हे प्रभु ! तुम्हारे सामीप्य के लिए मैं व्यग्र हूँ । जैसे बछड़े के पिता गाय व्याकुल रहती है, और पानी के बिना मछली तड़पती है—ठीक वैसे ही राम नाम के बिना बेचारा नामदेव पीड़ित है ।’^३

‘जैसे मारवाड़ी को जल और ऊट को वनस्पति प्रिय है वैसे ही मेरे मन को ईश्वर प्रिय है । जैसे पत्नी को पति प्रिय है वैसे ही ईश्वर मेरे मन को प्रिय है ।’^४

१. आवल्य आयुष्य ह्यवें तथा कुमा । माभिया सकला हरिव्या दासा ।१।
कलानेची घाषा न हो कोणे काशी । हे सत मंडनी सुखी असो ।२।
अहंकाराचा वारा न लागो राजसा । माभ्या विष्णु दासा भाविकासी ।३।
नामा म्हणे तथा असावें करपाण । ज्या मुखा निधान पादुरग ।४।

—सबल सत गाथा, अंभम ८८३ ।

२. मैं बढरो मेरा रामु भरताह
रचि रचि तानउ करउ सिगारु । —सं० ना० की हि० प०, पद २७४ ।

३. मोहि नागी ठाला बेली । बछरे विनु गाइ अरला ।

गानीआ विनु मोनु कलके । ऐगे राम नामा विनु वापुरो नाना ॥

—पञ्जावातील नामदेव, पद २६ ।

४. मारवाड़ी जेम नीरु चावहा, बेलि बावहा करहता ।

जिउ तरणी कउ वनु बावहा तिउ मरे मनि रामईआ ॥

—स० ना० की हि० प०, पद २०२ ।

पत्नी (जीव) का पति (ब्रह्म) के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए इसके लिए नामदेव ने क्षुधा और तृपातुर, लोभी एवं कामी व्यक्ति और माता तथा मुत के प्रेम का आदर्श उपस्थित किया है ।^१ आदि वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है ।

भगवान का लोकरक्षक एवं लोकरंजक स्वरूप

भगवान् के लोकरक्षक एवं लोकरंजक स्वरूप की प्रतिष्ठा वैष्णव मन की विशेषता है । नामदेव में भी यह विशेषता पाई जाती है । वे कहते हैं कि हे ईश्वर ! तुम्हारी कृपा से पत्थर समुद्र पर तैर उठे थे । फलस्वरूप तुम्हारा स्मरण करने में भक्त भवसागर क्यों न तर जायेंगे ?^२

इस प्रकार यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि नामदेव वैष्णव मत से प्रभावित है जिसके फलस्वरूप उन्होंने वैष्णवों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की ।

(क) महाराष्ट्रीय वारकरी संप्रदाय—महाराष्ट्र का भागवत धर्म जो वारकरी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है पूर्ण रूप से वैदिक है । यह वारकरी पंथ चतुर्व्यूह के सिद्धान्त को बिलकुल नहीं मानता । अज्ञेय ज्ञान के साथ भक्ति का मंत्रुष सम्मिलन वारकरी पंथ की विशेषता है । इस पंथ के देवता श्री विठ्ठल (श्री पाडुरंग) हैं जो श्रीकृष्ण के बाल रूप माने जाते हैं ।

वारकरी संप्रदाय का उदय

इस संप्रदाय का उदय कब हुआ इस विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । सत तुकाराम की जिन्या बहिणाबाई ने एक अमङ्गल में^३ वारकरी पंथ के मंदिर के

१. जैसी भूखे प्रीति अनाज । तृपावत जल सेती काज ।

जैसी पर पुरखारत नारी । लोभी नर धन का हितकारी ।

जैसी प्रीति वारिक अरन माता । ऐसा हरि सेवी मनु राता ॥

—पंजावातीम नामदेव, पद ४४ ।

२. देवा पाहन तारीअले ।

—राम कहत जन कस न तरे ॥१॥ सं० ना० हि० प०, पद १४६ ।

३. संत कृपा भाली । इमारत फला आली ॥१॥

ज्ञानदेवे रबिला पाया । उभारिजे देवालय ॥२॥

नामा तथावा किंकर । ठेले केला हा विस्तार ॥३॥

जनादत एकनाथ । ध्वज उभारिजा भागवत ॥४॥

भजन करा सावकाश । तुका भालासे कलय ॥५॥

—भागवत संप्रदाय, पृ० ५७२

निर्माण का बड़ा आलंकारिक वर्णन किया है जो इतिहास को घटनाओं से विरोध नहीं खाता। परन्तु यहाँ ज्ञानदेव द्वारा 'पाया' (नीव) रखने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस मत का प्रारम्भ किया। यथार्थ बात तो यह है कि ज्ञानदेव के पूर्व ही इस सम्प्रदाय के भक्तों को स्थिति थी परन्तु वे धर-उधर बिखरे हुए थे। इन सब को एक सूत्र में संगठित कर पथ को व्यवस्थित रूप देने का स्तुत्य कार्य ज्ञानेश्वर ने किया इसीलिए वे इस संप्रदाय के मान्य आचार्य हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार के निमित्त ज्ञानदेव ने अपने भ्राता निवृत्तिनाथ तथा सोपानदेव एवं भगिनी मुक्ताबाई के सहयोग से जो महनीय कार्य किया उसके कारण आज भी महाराष्ट्र में अद्वैतवाद के साथ कृष्ण-भक्ति का मनोरम सामंजस्य दिखाई देता है।

प्रसिद्ध है कि सत ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठलपत ने सन्यास ले लिया था परन्तु अपने गुरु रामानन्द के आग्रह से फिर वे गृहस्थी में प्रवृत्त हुए। इन्होंने पूर्वोक्त चार सतानें हुईं। इनकी गुरु परम्परा नाम संप्रदाय के आचार्यों से सबद्ध मानी जाती है। गोरखनाथ के शिष्य गौरीनाथ ने निवृत्तिनाथ को स्वयं कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी थी और निवृत्तिनाथ ने फिर अपने दोनों अनुजों तथा भगिनी मुक्ताबाई को स्वयं दीक्षा देकर अध्यात्म मार्ग का पथिक बनाया। निवृत्तिनाथ का कथन है कि प्राणियों का उद्धार कर्ता वह थीधर है। कर्म सहित ब्रह्म साक्षात् श्रीकृष्ण मूर्ति है। वह रूप इस भ्रमंडल पर सचमुच पाहुरंग रूप है, जो पुण्डरीक के निघार स यहाँ खडा है।^१ निवृत्तिनाथ की शिक्षा में योग के साथ भक्ति का मजबूत मिश्रण था।

चारकरी मत के सिद्धांत

(१) विठ्ठल—चारकरी मत में सर्वश्रेष्ठ देवता पंडरीनाथ है जो बालकृष्ण के ही रूप है। इस प्रकार यह कृष्णोपासक संप्रदाय है। यह विठ्ठल संप्रदाय सं० १२६६ (ई० सं० १२०६) के लगभग पठरपुर में प्रचारित हुआ। इसके प्रचारक कन्नड संत पुढलोक कह जाते हैं। विठ्ठल संप्रदाय, वैष्णव तथा शैव संप्रदायों का मिश्रित रूप है। इस प्रकार विठ्ठल संप्रदाय के सत विष्णु और शिव में कोई अन्तर नहीं मानते। विठ्ठल की उपासना विष्णु के अवतार वासुदेव कृष्ण की उपासना से ही आरम्भ हुई पर

१. प्राणिया उद्धार सर्व हा थीधर ।

ब्रह्म हैं साचार कृष्णमूर्ति ।

तैं रूप भीवरें पाहुरंग खरें ।

पुण्डरीक निघरि उभे असे ॥

आगे चल कर विट्ठल और पांडुरंग में कोई अन्तर नही रह गया । पांडुरंग वस्तुतः श्वेत अंग वाले शिव ही हैं । इस प्रकार विष्णु ही शिव है । और शिव ही विष्णु है । पंढरपुर में विट्ठल की मूर्ति शिवलिंग को शीश पर धारण किये हुए विष्णु की ही है ।^१ ये विट्ठल इस भाँति एक सर्वव्यापी ब्रह्म के प्रतीक बन कर समस्त महाराष्ट्र में आराध्य मान लिए गए । ऐसा ज्ञात होता है कि आठवीं शताब्दी के शैव धर्म से ग्यारहवीं शताब्दी के वैष्णव धर्म का समझौता विट्ठल संप्रदाय के रूप में हुआ जिसके सबसे महान् संत नामदेव हुए । ज्ञानेश्वर और नामदेव ने साथ-साथ सारे उत्तर भारत का पर्यटन किया और अपने इस व्यापक धर्म का प्रचार किया । इस विट्ठल संप्रदाय के अन्तर्गत अनेक संत हुए जिनमें गोरा कुम्हार, सावंता माली, नरहरी सोनार, चोखा भेला, दासी जनाबाई, सेना नाई तथा कन्होपाशा बेर्यापुत्री प्रमुख हैं ।^२

इस संप्रदाय में दक्षिण भारत के शैवों और वैष्णवों के बीच चलने वाले संघर्ष का कही नाम व निशान तक नही है । कृष्णोपासक होने पर भी शिव को पूर्ण मान्यता प्रदान करने का एक ऐतिहासिक हेतु भी है । ज्ञानदेव जो इस संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक थे स्वयं नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे और नाथ संप्रदाय के आदि आचार्य शिवजी ही है जो 'आदि नाथ' नाम से विख्यात है । इस प्रकार वारकरी संप्रदाय धार्मिक मामलों में सदा उदार तथा समन्वयवादी रहा ।^३

(२) भक्ति तथा अद्वैत ज्ञान—वारकरी संप्रदाय की समन्वयवादी प्रवृत्ति का दूसरा उदाहरण है अद्वैत ज्ञान तथा भक्ति का पूर्ण सामंजस्य । वारकरी पंथ आदि से लेकर अन्त तक भक्ति-प्रधान है परन्तु उपनिषदों का 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म' तथा 'नेह नानास्ति किञ्चन' आदि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत ब्रह्म में भी इसके अनुयायियों की पूर्ण आस्था है । संत तुकाराम का स्पष्ट कथन है कि यह जगत् विष्णुमय है, वैष्णवों का यही धर्म है । हरि के विषय में भेदाभेद मानना अमंगलकारक भ्रम है ।^४

यह संप्रदाय निष्काम कर्म की शिक्षा सर्वतोभावेन देता है । यह पूर्ण प्रवृत्ति-मार्गी है ।

१. रूप पाहता डोलसू । सुंदर पाहता गोपवेणु ॥

महिमा वर्णिता महेशू । जेणे मस्तकी बंदिला ॥

—श्री ज्ञानेश्वर का अभंग, भागवत संप्रदाय, पृ० ५८७ ।

२. हिंदी साहित्य (द्वितीय खण्ड) पृ० १६१ ।

३. भागवत संप्रदाय ; डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृ० ५८७ ।

४. विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म ।

भेदाभेद भ्रम अमंगल ॥

—संत तुकाराम का वाक्य ।

सतो को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म रूप बनकर जगत् में प्राणियों के भीतर अंतर्धामो रूप से विद्यमान ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। इस विषय का बड़ी रोचक वर्णन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपने 'अमृतानुभव' में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत उस सामंजस्य को तुलना के लिए दिया है। वे कहते हैं कि 'यदि एक ही पर्वत को काटकर उसकी गुफा के भीतर देवता, देवालय तथा भक्त-परिवार का निर्माण एक साथ किया जा सकता है, तो अद्वैत भाव के साथ भक्ति क्यों संभव नहीं है ?'

'ज्ञानेश्वरी' में ज्ञानेश्वर इस तथ्य की आत्मानुभव का उदाहरण मानते हैं जो शब्दों के द्वारा थोड़ा-थोड़ा प्रकट नहीं किया जा सकता। साड़े पंद्रह के सोने में अर्पांत खरे सोने में खरा सोना मिला देने पर ही उत्तम सुवर्ण तैयार होता है उसी प्रकार मद्रूप होने पर ही महभक्ति उत्पन्न होती है। यदि गंगा समुद्र से मिल जाती तो उसने साथ मिलकर वह एकाकार कैसे बन जाती ?^{१२} इसी प्रकार भगवान् का भक्त भगवान् को अद्वैत रीति से जान कर ही उसका सच्चा भक्त बन सकता है।

कामदेव ने इस संप्रदाय की विशेषता अद्वैत ज्ञान के साथ भक्ति का मूढुल सामंजस्य कर बतलाई है। इन भक्तों की पूर्ण निष्ठा थी कि उपनिषदों का परब्रह्म ही विद्वल के रूप में प्रकट हुआ है। ज्ञान के साथ भक्ति का योग हो जाने से इनकी धारणा में अतीव मृदुता और मधुरता आ गई है। इनका विश्वास था कि निर्गुण ब्रह्म ही नाम रूप को ग्रहण कर भक्तों की मंगल-कामना के निमित्त इन्द्रिय गम्य बन गया है। नामदेव ने अमंगो द्वारा ब्रह्म रम तथा भक्ति रस के ऐवय का प्रतिपादन किया है। नामदेव भगवान् को लक्ष्य कर पुकार रहे हैं कि 'भगवान् जल्दो आइए, पुकारते-पुकारते गया सृज गया, घरीर पुलकित हो गया तथा अधु धाराओं से पृथ्वी भोग गई। हे दोन दयालु ! आने में इतनी देर क्यों कर रहे हो ? किसी भवत के यहाँ तो नहीं फँस गये ?'^{१३}

१. देव देऊल परिवारु । कीजे कोरनि डोगरु ॥

तेसा भकीचा बेह्वारु । का न ह्वारा ? ॥ ४१ ॥

—अमृतानुभव ।

२. साडे पंपरा मिसलावे । तें साडे पंपराचि होआवे ।

तेवि मो आलिया समवे । भक्ति मामी ॥ ५६७ ॥

हा गा विपूसि आनी होडी । तरि गवा बेसेनि मिलती ।

म्हणोनि मो न होता भवती । अन्वपो आहे ॥ ५६८ ॥

—ज्ञानेश्वरी, अध्याय १५ ।

३. येवदा वेल वा लाविला । कोथ्या भवताने गोविला ?

भठवरो येई गा विद्वला । वंठ आलविता सुक्ता ।

(३) भगवत् रूप—वारकरी पंथ को भगवान् के दोनों रूप—सगुण तथा निर्गुण मान्य है। पूर्ण सगुणोपासक होने पर वह परमात्मा को व्यापक एवं निर्गुण-निराकार भी मानता है तथा इस निराकार ब्रह्म को प्राप्ति का साधन सगुणोपासना, नाम स्मरण तथा भजन है।

वारकरी संतों ने ज्ञान तथा भक्ति के परस्पर सहयोग तथा मैत्री भाव पर विशेष बल दिया है। संत एकनाथ ने भक्ति तथा ज्ञान के परस्पर संबंध की सूचना बड़े ही रोचक उदाहरण द्वारा दी है। वे भक्ति को मूल, ज्ञान को फल तथा वैराग्य को फूल बतलाते हैं। जिस प्रकार बिना मूल के फल उत्पन्न नहीं हो सकता और बिना फूल के फल असम्भव है उसी प्रकार बिना भक्ति और वैराग्य के ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। 'भक्ति के उदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्ति ने ही ज्ञान को उसका गौरव प्रदान किया है। अतः दोनों का मधुर समन्वय ही साधक के लिए अवश्यमेव संपादनीय व्यापार है।'

वारकरी पंथ के सिद्धान्त की विशेषता

वारकरी पंथ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला संत तुकाराम का एक प्रसिद्ध अंग है जिसमें वे कहते हैं कि 'मुख से विट्ठल के नाम का उच्चारण, गने में तुलसी की माला धारण करना तथा एकादशी का व्रत रखना—ये तीन इस पंथ के मान्य सिद्धांत हैं।' इष्टदेव श्री विट्ठल है। विष्णु के सभी अवतार मान्य हैं परन्तु राम-कृष्ण विशेष रूप से अभीष्ट हैं। भगवान् के सगुण तथा निर्गुण रूप एक ही हैं। ध्येय है अभेद-भक्ति, अद्वैत भक्ति अथवा मुक्ति के परे की भक्ति। अद्वैत का सिद्धांत इस सम्प्रदाय को स्वीकार है परन्तु इस कौशल के साथ इस ध्येय को प्राप्त करना उचित है कि अभेद को सिद्ध करके भी संसार में प्रेम-सुख बढ़ाने के लिए भेद को भी अभेद कर रखना। इस पंथ में भक्ति और ज्ञान दोनों को एकरूपता मानी गई है, जिसके

नामा गहिवरें दाट्या। पूर धरणिये लोटला ॥

—नामदेवाचा गाथा।

१. भक्तिसे उदरी अन्मर्ले ज्ञान। भक्तीनें ज्ञानासी दिधर्ले महिमान ॥

भक्ती तें मूल, ज्ञान तें फल। वैराग्य केवल तेथीचे फूल ॥

—संत वचनामृत : रा० द० रानडे, पृ० १६६।

२. आम्ही सेणे सुखी, म्हणा विट्ठल-विट्ठल मुखी।

कठी मिरवा तुनसी, व्रत करा एकादशी ॥

—भागवत् सम्प्रदाय—पृ० ५२६ पर उद्धृत।

बेंद्र स्वल में है स्वयं भगवान् श्रीहरि विद्वत् । सम्प्रदाय का मुख्य मंत्र है—‘राम कृष्ण हरि ।’

यह सम्प्रदाय चैतन्य सम्प्रदाय के समान युगल उपासना में कृष्ण के साथ राधा को सम्मिलित नहीं करता बल्कि उसके स्थान में रुक्मिणी को महत्त्व देता है । इसका सुपरिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का निताड समुज्ज्वल तथा उदात्त रूप दृष्टिगोचर होता है । यहाँ उस विद्वत् रूप का दर्शन नहीं होना जो उत्तर भारत के कतिपय प्रांतों में अश्लीलता की कोटि तक पहुँच कर भावुको के लिए उद्वेग-जनक होता है ।

इस प्रकार वैष्णव धर्म परम्परा का प्रभाव नामदेव पर पर्वत मात्रा में है । उनके पूर्व जो वैष्णव आचार्य हुए, जिनका विशेष प्रचार उत्तरी भारत में था, नामदेव पर उनकी विचार-धाराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । एक ओर नामदेव महाराष्ट्रीय वारकरी परम्परा के प्रतिनिधि हैं तो दूसरी ओर उत्तरी भारत की वैष्णव भक्ति परम्परा के । उनमें दोनों परम्पराओं का अभूतपूर्व सामन्वय दिखाई पड़ता है ।

नामदेव की रचनाओं में प्राप्त उनके दार्शनिक विचार

सन्त नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायियों में से थे । इस वारण वारकरी सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उनकी रचनाओं में पाया जाता स्वाभाविक है । इस सम्प्रदाय के सन्तों में नियुग सर्वोत्तम-स्वरूप अद्वैत ब्रह्म के प्रति पूरी निष्ठा पाई जाती है किन्तु सगुण मूर्ति के समक्ष वे कीर्तन भी किया करते थे ।

ब्रह्म (ईश्वर दर्शन)

ब्रह्म परम्परा—पारमार्थिक तत्त्व, परम तत्त्व, अन्ततम सत् एवं परम अस्तित्व को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है ।

उपनिषदों में ब्रह्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है । तैत्तिरीयोपनिषद् में—इस सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, गति, पालन और स्थिति तथा इस सम्पूर्ण जगत् के लय के कारण को ब्रह्म कहा गया है ।^१

ब्रह्म ही पूर्ण है, सब कुछ वही है, वह सब प्रकार से पूर्ण है ।^२

१. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीरन्ति ।

यत् प्रयन्ति आभंसं विरान्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म ॥

—तैत्तिरीयोपनिषद् ३ । १ ।

२. ॐ पूर्णमद. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

—ईश. घातिपाठ

यही एक ब्रह्म अपूर्व, अद्वितीय, अनन्तर और अबाह्य है ।^१

ब्रह्म एक ही है दूसरा नहीं ।^२

यह निखिल जगत् ब्रह्म ही है ।^३

सकल विश्व ब्रह्म ही है ।^४

ब्रह्म माया से विश्व का सृजन करता है ।^५

अद्वैत वेदांत दर्शन ने ब्रह्म ही को पारमार्थिक सत्य कहा है । शंकराचार्य का कथन है ।—जिसका स्वरूप सदा सर्वदा अखण्ड रूप में एक ही सा बना रहे वही पारमार्थिक सत्ता हो सकती है ।^६

नामरूपात्मक जगत् सत्य रूपेण सत्य है अर्थात् ब्रह्म सर्वव्यापी, अखण्ड, एकरस सब में है अतः ये उसकी विद्यमानता के कारण सत्य है किन्तु विकार-जनित होने से अपने विशेष नाम व रूपाधारी स्वरूप में असत् है क्योंकि ये सब देश, काल और अवस्था के द्वारा बाधित हो जाते हैं ।^७

उपरोक्त ब्रह्म सम्बन्धी विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म विश्व का मूल तत्त्व है । वह निर्गुण, अव्यक्त, अधित्य, निराकार तथा अनिर्वचनीय है । व्यक्तरूप में वही सृष्टिकर्ता, धर्ता, संहारक आदि भी है ।

नामदेव द्वारा ब्रह्म वर्णन

ब्रह्म के सर्व शक्तिमान तथा सर्वव्यापक रूप के पर्याप्त प्रमाण नामदेव के पद साहित्य में मिलते हैं ।

नामदेव के अनुसार ईश्वर एक है जो सर्वव्यापक और सर्वत्रक है । जिधर

१. तदेतत् ब्रह्म अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम् ।

—बृहदा. २।५।१६ ।

२. ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम् ।

—छान्दोग्य. उप. ६।१।१।

३. एकमेव सत् नेह नानास्ति किञ्चन ।

—बृहदा. उप. ३।५।५।

४. सर्वं ब्रह्ममिदं ब्रह्म ।

—छान्दोग्य. उप. ३।१।१।

५. माया सृजते विश्वमेतद् ।

—श्वेता. उप. ४।१।

६. एक रूपेण हि अवस्थितो योज्यैः स परमार्थैः ।

—शांकर भाष्य २।१।११।

७. सर्वं च नामरूपादि सदात्मनैव सत्यं विकारजातं स्वतरतु अनृतमेव ।

—छान्दोग्य० उप० ६।३।२।

भी देखो वही दिखाई देता है । माया के विचित्र चित्रों से संसार मुग्ध है, कोई विरला ही उसे जान पाता है ।^१

उपर भगवान है, उघर भगवान है, भगवान के बिना संसार में कुछ भी नहीं है । नामदेव कहते हैं—'हे भगवन् । पृथ्वी के जल थल आदि सभी स्थानों में तुम व्याप्त हो ।'^२

'हे वैकुण्ठनाथ तेरो लीला अगाध है । मैं त्रिपर जाता हूँ उपर तुझे ही देखता हूँ । जल में, थल में, काष्ठ में, पायाग में तू ही है । आगम, निगम, वेद, पुराण तेरा ही गुणगान करते हैं ।'^३

प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है । हाथों और चोंटी एक ही मिट्टी के बने हैं । ये सब उसी भगवान के अंश मान हैं । जड़-जगम आदि सभी में ब्रह्म समान रूप से व्यापक है ।^४

'जब न माँ थी, न पिता था, न बर्ष था, न षाया थी, न हृम थे, न सुप थे । तब इस चराचर की सृष्टि कैसे हो गई ? नामदेव ने स्पष्ट कहा है कि वह परमउत्त्व ही ब्रह्म है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई ।'^५

'हे परमात्मा । तुम्हारी भक्ति मुझसे नहीं होती । सकल जीवों की उत्पत्ति

१. एक अनेक विआपक पूरन जत देखत तत सोई ।

माइआ चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ११० ।

२. ईभै बीठलु उभै बीठलु, बीठल बिनु संसाए नही ।

धान धनंतरि नामा प्रणवे पूरि रहिउ तूँ सरब मही ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद ३ ।

३. तू अगाध वैकुण्ठनाथा तेरे घरनी मेरा माया ।

सरबे भूता नामा देपूँ । जत्र जाऊँ तत्र तूँ ही देपूँ ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १२ ।

४. एवल माटी कुंजर छोटी भाजन रे बहु नाता ।

बाकर जंगम बीट पतगा सब घटिराम समाना ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ६ ।

५. माइ न होउी बापु न होता परमु न होती काइआ ।

नामा प्रणवे परम तपु है सतिपुर होइ सखाइआ ॥

—स० ना० हि० प०, पद २०६ ।

तुमसे हुई है । तुम घट-घट वासी हो ।'^१

'भगवान् जैसे ही प्राणिमात्र में अन्तर्गामी है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब दिख-
लाई पड़ता है । ब्रह्म घट घट वासी है । ज्ञान हो जाने पर उसका दिव्य प्रकाश छिन्नता
नहीं ।'^२

जीवात्मा (आत्म दर्शन)

आत्म परम्परा—मनुष्य के शरीर के भीतर एवं बाहर जिस तत्त्व का प्रकाश
है, उसे जानने का प्रयास सदा से होता आ रहा है । प्राचीन काल ही से मनुष्य की
चेष्टा रही है कि यह आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है ? उसकी गति-प्रगति आदि
क्या है इसका परिचय प्राप्त करे ।

जीवात्मा के स्वरूप का परिचय ऋग्वेद के प्रसिद्ध मंत्र 'द्रामुपर्णा' में व्यक्त किया
गया है । इस मंत्र में कहा गया है—'सदा साय रहने वाले, परस्पर सक्षय भाव रखने
वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं । उनमें एक जीवात्मा उस वृक्ष के
फलो का उपभोग करता है किन्तु दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ साक्षी रूप में
केवल देखता रहता है ।'^३

उपनिषदों में आत्म तत्त्व की पूर्ण प्रतिष्ठा है । यहाँ ब्रह्म और आत्मा को
ही ध्वनित किया गया है । यह आत्मा ब्रह्म है ।^४ मैं ब्रह्म हूँ ।^५ यह पुण्य स्वयं ज्योति
है ।^६ यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करने वाला है ।^७

आत्म-ज्ञान को उपनिषदों में जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है । बृहदारण्यक

१. जामै सकल जीव की उतपति । सकल जीव मे आपसी ।

माया मोह करि जगत् मुलाया । घटि घटि व्यापक बापसी ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ४८ ।

२. ऐसो रामराइ अंतरजामी । जैसे दरपनमाहि बदन परवानी ।

बसे घटाघट लीप न छोपे । बंधनमुकता जानु न दीसे ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद ५८ ।

३. द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्वनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

—ऋग्वेद १ । १६४ । २० ।

४. अयमात्मा ब्रह्म ।

—बृहद० २ । ५ । १६ ।

५. अहं ब्रह्मास्मि ।

—बृहद० १४ । १० ।

६. अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः ।

—बृहद० ४ । ३ । ६ ।

७. अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ।

—बृहद० २ । ५ । १६ ।

उपनिषद् में कहा गया है—इस आत्मा की खोज करनी चाहिए ।^१ तथा आत्मा है, इस प्रकार उसको उपासना करनी चाहिए ।^२ यही आत्मा को परमार्थ सत्य एवं मूल तत्त्व माना गया है ।

शाकर वेदांत के अनुसार जिस तत्त्व का व्यतिरेक अथवा बाध नही हो सकता, वह अव्ययी तत्त्व ही सत्य एवं नित्य है ।^३ आचार्य शंकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व से इनकार नही कर सकता । मैं हूँ, यह अनुभव सभी को होता है ।^४ वही ज्ञाता है और वही ज्ञेय है । उसे जानने के लिए किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं । वह स्वयं सिद्ध है । आत्मा अकर्ता है, अज्ञोक्ता है और सुख दुःख से परे है । सुख दुःख की समस्त प्रतीतियाँ अंत करण, शरीर, इन्द्रिया आदि उपाधियों के सबंधों के कारण है, वे आत्मा के निजी स्वरूप में नही हैं ।^५

स्वरूप लक्षण में आत्मा नित्य, मुक्त, अजन्मा, निराकार, अमर, अनन्त, सर्व-भ्यापी तथा चैतन्य-स्वरूप है ।

सदस्य-लक्षण अथवा आत्मा की व्यावहारिक प्रतीति जीव होती है । अविद्या जीव का अज्ञान है । यही आत्मा जब नाम-रूप की उपाधि से मुक्त होता है, तब जीव कहलाता है । जिसे व्यक्ति कहा जाता है वही जीव है । जब अन्त करण आत्मा को नाम रूप की उपाधि से सीमित कर देता है तो इस चैतन्य को साक्षी कहा जाता है और जब अन्त-करण व्यक्तित्व का निर्माण करता है तो इसे जीव कहा जाता है । जीव वा ही सम्बन्ध दुःख-अदुःख दोनों के फल से होता है ।^६

जीव सम्बन्धी नामदेव के विचार

जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध—नामदेव जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं । वे कहते हैं कि 'हे माधव ! तुम मुझसे बाजी क्यों नही लगाते हो ? (तुम बताओ कि

१. आत्मा वा अरे इष्टव्यः । —बृहद० २।४।५।
२. आत्मेत्येवोपासीत । —बृहद० ६।४।७।
३. एक रूपेण हि अवस्थितो योऽयंः सह परमार्थः । —शाकर भाष्य २।१।२।
४. सर्वो ह्यनात्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहम् अस्मीति । —शाकर भाष्य १।१।१।
५. तस्माद् उपाधिघर्माध्यासे नैव्यातमन वृत्त्वम् न स्वाभाविकम् ॥ —शाकर भाष्य, २।३।४०।
६. अन्त-करणविशिष्टो जीव अन्त-करणोपहिता साक्षी । —वेदान्त परिभाषा, पृ० १०२।

तुममें और मुझमें क्या अन्तर है ? अर्थात् कोई अन्तर नहीं है), भगवान् से भक्त और भक्त से भगवान् है । अद्वैत का यही खेल भक्त और भगवान् के बीच चल रहा है । तुम्हो देवता हो, तुम्हो मंदिर हो और तुम्हो पुजारी हो—जल से हो सहर्ष और सहर्षों से ही जल होता है, दोनों अभिन्न हैं—कहने-सुनने में दोनों मले ही अलग हों । 'हे भगवान् ! तुम ही गाते हो, नाचते हो और वाद्य बजाते हो । नामदेव कहते हैं—हे भगवान् ! तुम मेरे स्वामी हो । तुम्हारा भक्त अपूर्ण है, तुम पूर्ण हो ।'^१

नामदेव के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है । वह सब जीवों में समाया हुआ है । यह माया ही है जिसने सारे संसार को मोह लिया है । अन्यथा तुम घट-घट वासी हो ।^२ यहाँ पर नामदेव ने आत्मा का निरूपण बहुत कुछ गीता की शैली पर किया है ।

अज्ञानी जीव को मोहिनी माया अपने पाश में जकड़ लेती है । ऐसे अज्ञानी जीव की चेतावनी देते हुए नामदेव कहते हैं—'हे जड ! तू सचेत हो जा । तुझे यह औघट घाट पार करना है ।'^३

आत्म तत्त्व सारे संसार में व्याप्त है । उसी को लोग विश्वात्मा कहते हैं । आत्मा और विश्वात्मा मूलतः एक ही है । यह माया है जो आत्मा को पंचतत्त्वमय शरीर से आवद्ध कर के अपने वश में कर लेती है ।^४ माया से आवद्ध आत्मा ही जीव के नाम से प्रसिद्ध है ।

१. बद्ध को न होइ माघऊ मोसिऊ ।

ठाकुर ते जनु अन ते ठाकुर खेनु परिउ है सोसिऊ ॥

जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन सुनन कऊ द्रुगा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १६१ ।

२. जामै सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीव मे आप जो ॥

माया मोह करि जगत मुलाया । घटि घटि व्यापक वाप जो ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ४८ ।

३. जागि रे जीव कहा मुलाना ।

आगे पीछे जाना ही जाना ॥ टेक ॥

भणत नामदेव चेति अयाना ।

औघट घाट अरन दूरि पथाना ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १२२ ।

४. बीहो बीही तरो सबल माया ।

आगे इनि अनेक भरमाया ॥ टेक ॥

जीव की एकता और अद्वैतता

हम माया के कारण आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता पहचान नहीं पाते । नामदेव भी आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं मानते । वे कहते हैं—'हे परमात्मा ! तुम्हारा वियोग मुझे असह्य है । तुम्हारे बिना मैं पड़ी भर भी नहीं रह सकता । यदि तुम गिरीवर हो तो मैं मोर हूँ । यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ । तुम सखर हो तो मैं पछी । तुम यदि सरोवर हो तो मैं उसमें रहने वाली मछली हूँ ।'^१ इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता एवं अद्वैतता को नामदेव ने स्पष्टतया घोषित किया है ।

'हे जीव ! तेरी गति तू जानता है । मैं उसका क्या वर्णन करूँ ? जैसे लवण (नमक) पानी में द्रवित होने पर अलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार का मेरा और मेरे स्वामी का संबंध है । सत्सग से मुझे उसकी प्राप्ति हुई । मे प्रमातिशय से उसकी वदना करता हूँ । '

माया

मायावाद की परंपरा—मायावाद भारतीय दर्शन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । ऋग्वेद में उल्लेख है कि इन्द्र अपनी शक्ति से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है ।^२ वेदों में रूप बदलने की क्रिया को माया कहा गया है ।

उपनिषदों में नाम रूप के अर्थ में माया शब्द का प्रयोग हुआ है । कठोप

माया अतर ब्रह्म न दीसे ।

ब्रह्म के अतर माया नहीं दीसे ॥ १ ॥

—स० ना० हि० प०, पद ३६ ।

- १ तुम विनु धरि येक, रहूँ नहि न्यारा ।
 मुन यह केसव नियम हमारा ॥
 जहाँ तुम गिरीवर ताहीं हम मोरा ।
 जहाँ तुम चदा तहाँ मैं चकोरा ॥ १ ॥

—स० ना० हि० प०, पद १६१ ।

- २ तेरो गति तू ही जाने । अल्प जीव गति कहा बपाने । टेक ।
 जसा तू कहिये तेसा तूँ नाही । जेसा तू है तेसा आखि गुसाई ॥ १ ॥
 लूण नीर ये नाह्ये न्याय । ठाकुर साहिव प्राण हमारा ॥ २ ॥
 साथ की सगति सव सू भेंडा । प्रणवत नावा राम सहेटा ॥ ३ ॥

—स० ना० हि० प०, पद १४ ।

३. इन्द्रो मायामि पुरुरूप ईषते । ऋग्वेद ६ । ४७ । १८ ।

निपट्ट में लिखा है—'आत्मा-स्वरूप परम पुण्य सब प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा हुआ रहने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं दीखता। केवल सूक्ष्म तत्त्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही सूक्ष्म तथा तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है।'^१

श्वेताश्वतर उपनिषद् में माया का उपयुक्त वर्णन है जो इस प्रकार है—
'माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और महेश्वर को मायापति। उसी के भ्रंगभूत कारण-कार्य-समुदाय से यह संपूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है।^२ यही पर लिखा है कि—
'संपूर्ण जगत् को माया का अधिपति परमेश्वर पंच महाभूतादि से रचता है तथा दूसरा जीवात्मा उस प्रपंच में माया के द्वारा भली भाँति बंधा हुआ है।'^३

इस प्रकार उपनिषदों में नामरूपात्मक जगत् को, अविद्या को, भ्रम को तथा प्रकृति को माया कहा गया है।

गीता में माया को कृष्ण की शक्ति कहा गया है। गीता का कथन है—'मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया दुस्तर है। इस माया को वे ही पार कर पाते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं।'^४ और भी कहा है—'माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है ऐसे मूख और दुष्कर्मी नराधम आसुरी बुद्धि में पड़कर मेरी शरण में नहीं आते।'^५

गीता में माया को अविद्या, भ्रम तथा प्रकृति रूप में कहा है।

शास्त्रीय ढंग से माया का विवेचन आचार्य शंकर ने किया। कालान्तर में मायावाद मध्यकालीन दार्शनिकों के लिए एक आवश्यक तत्त्व हो गया।

१. एवं सर्वेषु भूतेषु भूयोत्मा व प्रकाशते ।

हृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

कठोप. १ । ३ । १२ ।

२. मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् ४ । १० ।

३. अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन्त्वान्यो मायया सनिहृदः ।

—श्वेताश्वतर उपनिषद् ४ । ६ ।

४. देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दूरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायानेता तरन्ति ते ।

—गीता ७ । १४ ।

५. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥

—गीता ७ । १५ ।

माया का अर्थ है ईश्वर की विचित्रार्थ-संगंकरो (अद्भुत विषयों को सृष्टि करने वाली) शक्ति ।^१

द्वैताद्वैत, द्वैत तथा द्वाद्वैत आदि सभी दर्शनों ने मायावाद को स्वीकार किया है । इसे ब्रह्म की शक्ति भी बताया गया है ।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मायावाद की परंपरा प्राचीन काल में वेदों से प्रारंभ हुई और सभी भारतीय दार्शनिकों पर उसका प्रभाव पड़ा । विचारकों ने अपने अपने विचारों के अनुकूल उसका वर्णन किया । माया, अविद्या, भ्रम, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, नामरूपात्मक जगत् आदि शब्दों का प्रयोग माया के अर्थ में होता रहता है ।

नामदेव का माया वर्णन

नामदेव ने भी अपनी रचनाओं में माया का वर्णन किया है । उनके अनुसार माया ही जीव को ब्रह्मसे विमुख करती है । कोई विरला ही व्यक्ति मुक्त उपदेश द्वारा माया के प्रभाव से बचकर ब्रह्म तक पहुँच सकता है ।

माया के दो रूप हैं—एक अविद्या माया तथा दूसरी विद्या माया । अविद्या माया के वशीभूत होकर जीव संसार के मोहजाल में फँस जाता है । विद्या माया, सब गुण जिसके वश में है और जो ईश्वर की प्रेरणा से संसार को रचना करती है, जीव को संसार के मोहजाल से छुड़ा कर ब्रह्म की भक्ति को ओर ले जाती है ।

नामदेव कहते हैं—‘हे विद्वल ! तेरी माया बहुत ही प्रबल है । पहले ही से वह भक्तों को भ्रमती आई है । तथ्य यह है कि माया के प्रबल हो जाने पर ब्रह्म तथा ब्रह्म के प्रबल हो जाने पर माया दृष्टिगोचर नहीं होती ।’^२

‘हे माधव ! यह माया तुम्हारी भक्ति में बाधक होती है । वह भक्तों को तुमसे मिलने नहीं देती ।’^३

‘जीव का गर्भयोगि में आना ही माया है, यदि वह छूट सके तो दर्शन हो

१. भारतीय दर्शन : सतीशचंद्र चट्टोपाध्याय

—गीता, पृ० २७० ।

२. वीही बोही तेरो सबल माया । अगै इनि अनेक भ्रमाया ॥ टेक ॥

माया अंतर ब्रह्म न दीसे । ब्रह्म के अंतर माया नहीं दीसे ॥ १ ॥

—सं० ना० हिं० प०, पद ३६ ।

३. माधोने माया मिलन न देई । जन जीवे तो करे सनेहो ॥ टेक ॥

सं० ना० हिं० प०, पद १०६ ।

सकते हैं। थाने चल कर कहते हैं कि अब माया मुझमें नहीं लिपटेगी, मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा।' भगवत्कृपा होने पर ही परब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं।

'इस संसार में उत्पन्न प्राणी माया-पाश के कारण अपने को भूल गये हैं। हे भगवन ! जिस व्यक्ति को तुम ज्ञान देते हो केवल वही तुमको जान पाता है।' २

'माया वस्तुतः जीव मात्र को मुग्ध कर लेती है। इससे उसका रहस्य जान सकना कठिन है। इसी से माया अनिर्वचनीय कही जाती है।' ३

'हे मन ह्यो पंखों ! तू संसार हवीं जाल को स्पर्श न कर। मर्याद दिन में तीन फेरे लगाती है। काल तुझ पर झपट रहा है।' ४

अभिमानी मनुष्य को चेतावनी देते हुए नामदेव कहते हैं—'यह संसार धोले की टट्टी है, मायाजाल है। धन, यौवन, पुत्र तथा स्त्री को तू अपना न समझ। ये बालू के मंदिर के समान नष्ट हो जायेंगे।' ५

जगत्

जड़ जगत् का भौतिक स्वरूप.—सभी प्रकार को प्रतीतियों का नाम जगत् या संसार है। समस्त जगत् या इसके प्रत्येक विषय को एक-सा अन्त-तम सत्य या पार-मार्थिक सत्य नहीं कह सकते। जगत् जब नामरूपात्मक ही लिया जाता है तब वह केवल व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है या यो कहें कि प्रातिभासिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है और पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य।

१. इह संसार ते तव ही छूटज जड माइया नह लरटावज ।

माइया नामु गरभ जोनि का तिह तजि दरसन पावज ॥

—ग्रन्थ साहब, रागु वनासरी २ ।

२. सभ ते उवाई भरम मुखाई । जिस तूँ देवहि तिसहि बुभाई ॥

—ग्रन्थ साहब, रागु धासा—१ ।

३. माइया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूके कोई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५० ।

४. रे मन पंछीया न परसि पिजरे । संसार माया जाल रे ।

मेक दिन मे तीन फेरा । तोहि सदा भ्रमै काल रे ॥ टेक ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ७५ ।

५. यहू ममिता अपनी जिनि जानी । धन जोवन सुत दारा ।

बालू के मंदिर धिनसि जाहिगे । भूठे करहु पसारा रे नर ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ६२ ।

व्यावहारिक ज्ञान के लिए जगत् वास्तविक है। मनुष्य जब इसी में उलझ जाता है और माया में फँसकर पारमार्थिक सत्य को भूल जाता है तथा अपने नित्य मुक्त, बुद्ध-बुद्ध स्वभाव को बिसार देता है, तब यह जगत् दुःखजनक है, बसत्य ही है।

अपरा विद्या को दृष्टि से जीव और जड़ पदार्थों अनेक दिखाई पड़ते हैं। इनके बिना ससार का चलना कठिन है। यही व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान अथवा जगत् व्यवहार के लिए जगत् वास्तविक है किन्तु इसे पारमार्थिक सत्ता नहीं मान सजते। पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म ही है। जगत् परिवर्तनशील तथा विनाशशील है, इसका दाख हो जाता है अतः यह अदावित तत्त्व नहीं और इसलिये सत्य नहीं कहा जा सकता।

यह सत्य दिखाई पड़ता है क्योंकि अध्मारीय के सहारे इन्द्रियाँ उसमें अपने विषयों का आरोप कर लेती हैं और यह अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होने लगता है। परन्तु तार्त्विक दृष्टि से यह असत्य है, मिथ्या है।

नाम रूपात्मक जगत् का अधिष्ठान मूल तत्त्व ब्रह्म है। उसकी पारमार्थिक सत्ता है। वह सर्वत्र व्याप्त है। नाम रूपात्मक जगत् का उत्पत्ति, स्थिति तथा लय सब अन्ततम सत्य-भय है। वह स्वयं ही जगत् में अभिभक्त हो रहा है, उसके अतिरिक्त जगत् का कोई अस्तित्व नहीं। अतः पारमार्थिक दृष्टि से जगत् मिथ्या है। व्यावहारिक दृष्टि से जगत् की वास्तविक एवं व्यावहारिक सत्ता है।

ब्रह्म-स्वरूप विश्व का वर्णन नामदेव इस प्रकार करते हैं—'मात्र रूपो मातो समाना है। वह आप ही बगीचा है तथा आप ही मातो है। वह आप ही पानी है और आप ही पवन है। वह आप अपने से प्रेम करता है। वह स्वयं ही चन्द्र तथा सूर्य है। आप ही धरती तथा आकाश है। जिस सृष्टिकर्ता ने इस प्रकार सृष्टि की रचना की, नामदेव उसका दास है।'

'तरंग, फेन और बुद्बुदा जैसे जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही यह प्रपंच (संसार) ब्रह्म की सोता है और उससे अभिन्न है। इस संसार में जीव के रूप में ईश्वर के अति-

१. मातो मातो एक समाना । अंतरिगत रहे सुकानां ॥ टेक ॥

आपे बाढो आपे मातो, कलो कलो कर बोड़े ।

आपे पवन आप ही पापो आपे बरिपे मेहा ।

आपे पुरिप, नारि पुनि आपे, आपे नेह सनेहा ॥

आपे चन्द्र सूर पुनि आपे, आपे धरनि बहाता ।

रचनहार विधि ऐसी रची है, प्रणवे नामदेव दासा ॥

रिक्त कोई अन्य विचरण नहीं करता है ।^१

नामदेव अपने मन को चेतावनी देते हुए कहते हैं—'रे मन ! तू विषय रूपी संसार सागर को कैसे पार कर सकेगा ? तू तो भूठी माया को देखकर ही अपने को भूल गया ।'^२

मराठी रचनाओं से उदाहरण

नामदेव कहते हैं—'यह संसार असार है, माया है, मृगजलवत् है । इसकी प्राप्ति के प्रयत्नों में अंत में निराशा ही होना पड़ेगा अतः परमात्मा की शरण में जाओ । निष्काम भाव से भक्ति करो तो तुम्हारा उद्धार होगा ।'^३

संसार दुःख पूर्ण होते हुए भी नामदेव कहीं भी उसका त्याग करने के लिये नहीं कहते । उनके अनुसार प्रत्येक भक्त को उत्पादक धर्म करना चाहिए । प्रत्येक मानव को अपनी जीविका का काम करते समय हरि-भजन या नाम-स्मरण भी करते रहना चाहिए । नामदेव ने जीवन पर्यंत अपना पेशेवर कार्य-कण्ठ सीने का अर्थात् दर्जों का काम किया ।^४

भक्ति का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है । अतः नामदेव ने भक्ति को अधिक महत्त्व दिया । उन्होंने मुक्ति का निरादर किया और मुक्ति को मुक्ति से उच्चतर मूल्य माना ।

१. जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जल ते भिन्न न कोई ॥

इह परंप्रु पारब्रह्म की लीला विचरत आन न होई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५० ।

२. कैसे मन तरङ्गिणा रे संसार सागरे विषे को बना ।

भूठी माइआ देखि के भूला रे मना ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५१ ।

३. मृगजल डोहो का उपससी वाया । बेगी लवलाहा शरण रिषे ।

भजे तू विठ्ठला सर्वाभूतो भावे । न लगति नावे आणिकावी ॥

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १६८२ ।

४. का करी जाती का करी पांती । राजाराम सीऊं दिन राती । टेक ।

मन मेरा गज जिम्मा मेरी काती । रामरमे काटौं जम को फासी ॥ १ ॥

अनंत नाम का सीऊं बागा । जा सीजत जम का डर भागा ॥ २ ॥

सीवना सीऊं हींसीऊं ईव सीऊं । राम बिना हूँ कैसे जीऊं ॥ ३ ॥

सुरति की सुई प्रेम का धागा । नामा का मन हरि सूँ लागा ॥ ४ ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १८ ।

इसी से निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत निकलता है। भाव भविष्य को ही कर्म-दृष्टि से निष्काम कर्मयोग कहा जाता है।

नामदेव का ऐहिक तत्त्व विचार

नामदेव का सौंिकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण — व्यरित अपना ऐहिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करे इस विषय में नामदेव ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें एक पारमार्थिक का प्रकट चिंतन समझना समीचीन होगा। श्रौतिक जीवन का जीवन सुलोप-भोग का पक्ष ही उसमें व्यक्त नहीं हुआ है। नामदेव का यह ऐहिक तत्त्व विचार अंधेरे में टटोलने वाले साधकों के लिए मानो उनका लगाया जाना ही है। अतः नामदेव के ऐहिक तत्त्व-चिंतन में अंतर्भूत उपदेशों का विशेष महत्त्व है।

जगत्, मानवी जीवन, नर देह तथा कुल की मर्यादा संबंधी प्रदर्शित विचारों से उनका सौंिकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

नामदेव कहते हैं—'जन्म जन्मांतर के बाद नर-देह मिला है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी यदि तुने ईश-भक्ति नहीं की तो तुझे पुनः आवासन के फेर में पड़ना होगा। अतः सुलोपभोग के विषयो का त्याग कर आरंभ राम से लो लगाओ। पर गृहस्थी को संभालते हुए भी हम उससे प्रति आसवन न हो और विरन्तर नाम-स्मरण करते रहे।'^१

'दूटे फूटे बर्तन चुराये जाने की आशंका नहीं रहती। स्वप्न में हम जिस सुख का, ऐश्वर्य का उपभोग लेते हैं जानूतावस्था में वह हमारे लिए अनुपयुक्त होता है। उसी प्रकार भाग्य वश पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। नामदेव कहते हैं कि यह संसार नाशवान् है।'^२

यह जगत् (संसार) मदारी के खेल अथवा इंद्रजाल के समान है।^३

१. सेवटिली पाली तेह्नां मनुष्य जन्म । चुकलिया कर्म केरा पड़े ॥

एक जन्मी शीलपी करा आत्माराम । संसार सुगम भोगूँ नवा ॥

संसारी असावे असोनि नसावे । कीर्तन करावे बेतोबेता ॥

—सकल संत गाथा, अमङ्ग, १९७७ ।

२. फुटल्या घड्याचे नाही नागवणे ।

संसार भोगणे तेणे न्याये ॥

—सकल संत गाथा, १९६२ ।

३. गारड्याचा खेल दिसे क्षण भर ।

तेसा हा संसार दिसे सरा ॥

—सकल संत गाथा, अमङ्ग, १९५७ ।

भवसागर को पार करना दुस्तर है । नामदेव कहते हैं कि संसार से मेरा जी ऊब गया । काल (यम) मेरे समझ उपस्थित है और वह मुझे अपना घास (निवाला) बनाना चाहता है ।^१

ऐसे दुःखपूर्ण संसार से ऊबकर नामदेव कहते हैं कि 'हे विद्वल ! तूने मुझे भवसागर में डबेल दिया । वे आतँ स्वर से वितन्य करते हैं कि जन्म-मृत्यु के बोज अज्ञान की जड़ से नष्ट कर दे ।'^२

अभेद भक्ति

ज्ञानेश्वर 'सर्वं सखिर्वदे ब्रह्म' इस उपनिषद्प्रणीत अद्वैत सिद्धांत के पुरस्कर्ता थे । उनका विश्वास था कि अद्वैत की एकता का संदेश घर-घर पहुँचाने के लिए 'गीता' एक उत्कृष्ट साधन है । इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर के अनुसार भगवद् गीता भागवत धर्म का आद्य तथा प्रमुख अद्वैत प्रतिपादक ग्रन्थ है ।

पंढरपुर का भक्ति संप्रदाय भी अद्वैती है । अतः ज्ञानेश्वर के समान नामदेव भी अद्वैती हैं । ज्ञानेश्वर के अनुसार अद्वैत में भक्ति है यह बात न तो सिद्ध करने की है और न उसका वर्णन ही किया जा सकता है, यह सत्य केवल अपने अनुभव से संबंध रखता है । अपने 'अमृतानुभव' में वे इसके लिए एक दृष्टांत भी देते हैं—'जैसे एक ही चट्टान में गुफा, मंदिर, मूर्ति एवं भक्त के भी आकार खुदवाये जाते हैं वैसे ही हमें अभेद भक्ति का व्यवहार भी समझ लेना चाहिये तथा विश्व एवं विश्वात्मक देव को अभिन्न मानकर अभेद-भक्ति करनी चाहिए ।'^३

इस प्रकार महाराष्ट्र के संतो की वास्तविक साधना निर्गुण भक्ति ही प्रसिद्ध होती है और उनकी रचनाओं में जो कुछ उदाहरण सगुण भक्ति के मिलते हैं वे उसके लिये किये गये प्रारंभिक प्रयोगों जैसे जान पड़ते हैं तथा केवल उसी दृष्टि से उनका कोई महत्त्व भी हो सकता है ।

१. नामा म्हणे घोर उबगलो संसारा ।

काल वैरो पुढारा घासू पाहे ॥

—सकल संत गाथा, अभङ्ग, १४२४ ।

२. नामा म्हणे नको पाहो भाभी लाज ।

संसाराचे बोज मूल खुडी ॥

—सकल संत गाथा, अभङ्ग, १६५६ ।

३. देव देऊल परिवार । कीजे कौरनि डोगर ।

तेसा भक्तीचा वेह्वार । कां न ह्वावा ?

—हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास (चतुर्थ भाग) में उद्धृत, पृ० ८ ।

संत ज्ञानेश्वर के समकालीन एवं सहयोगी संत नामदेव अपनी विचारधारा के अनुसार वस्तुतः निगुणोपासक थे किन्तु सगुणोपासना को भी उन्होंने अपनाया था। परमात्मा ही एक मात्र सत्य कुछ है वही सत्यके बाहर तथा भीतर सर्वत्र व्याप्त है और उसी के प्रति एकात्मिष्ठ होकर रहना चाहिये इसको वे अपना परमार्थ मानते थे।

अद्वैत-परक भक्ति कल्पना

महाराष्ट्रीय संतों की यह विशेषता है कि वे द्वैतभाव को मानते न थे। वे अद्वैत भाव की भक्ति में मग्न रहने वाले जोव थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार अद्वैत मत का प्रभाव सभी वैष्णव संप्रदायों में वारकरी संप्रदाय पर अधिक पड़ा है।^१ अपने 'अमृतानुभव' में एक स्थल पर ज्ञानेश्वर ने अभेद-भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है :

'जिस प्रकार दीप और उसकी प्रभा एक दूसरे से भिन्न नहीं है उसी प्रकार मैं और मेरे भक्त एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। दीप की प्रभा उसका स्वरूप है उसी प्रकार मेरे भक्त मेरे स्वरूप हैं। प्रभा का अधिष्ठान जैसे दीप है वैसे मैं भक्तों का अधिष्ठान हूँ।' इन शब्दों में नामदेव ने अद्वय विचार हमारे सामने रखा है।^२

मूलतः सगुणोपासक नामदेव को अद्वैत को अनिर्वचनीय प्रकृति होने पर 'आप-पर भाव' (मैं-तू का भाव) जाना रहा। अपनी इस अनुभूति का वर्णन नामदेव इस प्रकार करते हैं—'यदि तू लिंग है तो मैं सातुंका हूँ। यदि तू तुलसी है तो मैं मंजिरी हूँ। वास्तव में 'स्वयं दोन्ही' तू और मैं (इष्ट देव और भक्त) दोनों में तू ही है।'^३

१. ईश्वराध्यवाद को इस अपूर्व अद्वैतपरक भक्ति का ही प्रभाव कदाचित् उस वैष्णव संप्रदाय पर भी किसी न किसी प्रकार पडा था जो पंढरपुर नामक स्थान के पास पास विक्रम की १३ वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था जिसके प्रवर्तक ज्ञानेश्वर माने जाते हैं और जो आज तक 'वारकरी संप्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है।

—उत्तरी भारत की संत परंपरा, पृ० ८८।

२. भी तो भक्त रूप भक्त गाके स्वरूप।

प्रभा आणि दीप ज्या परी ॥

—सकल संत गाथा, अंश ६१६।

३. तू अकाल भी भूमिका। तू लिंग भी सातुंका ॥

तू समुद्र भी दारका। स्वयं दोन्ही ॥ १ ॥

तू बुंदावन भी चिरी। तू तुलसी भी मंजिरी ॥

तू पावा भी मोहरी। स्वयं दोन्ही ॥ २ ॥

—सकल संत गाथा, अंश १५२६।

महाराष्ट्रीय संज्ञों को अद्वैत बोध की श्रेष्ठता, उपयुक्तता कितनी ही बरों न प्रतीत हुई हो तथापि उनके मन की अशांतता नाम रूपात्मक ईश्वर की भक्ति ही में दूर हुई है। विट्ठल भक्त नामदेव तो सगुणोपासकों के अप्रगो थे। उनके मराठी गायिका के आधे से अधिक अभंग सगुण भक्ति-परक हैं। नामदेव की अपने गुण विसोत्रा खेचर से अद्वैत बोध होने पर 'सर्व नारायण हरो दिने' की प्रतीति क्षण क्षण को होने लगी। इस अनुभूति के बल पर वे 'अद्वैतनिष्ठ भक्ति योग' का सागोपाग आविष्कार अपने अभंगों में कर सके।

नामदेव ने अपने अभंग में कहा है कि 'भक्ति के बहाने निगुण ने विट्ठल के रूप में सगुण रूप धारण कर लिया। विट्ठल का यह रूप 'नामरूपातीत' है। यह ब्रह्म ज्ञानरूप है, सगुण तथा निगुण दोनों से परे है। उसका वर्णन करने हुए वेद मौन हो जाते हैं, जो श्रुतियों के लिए भी दुर्बोध है, पुराणों से भी इसका वर्णन नहीं हो सकता।'

विसोत्रा खेचर ने नामदेव को निगुण को अनुभूति दिलाकर निगुण परब्रह्म ही के विरव रूप में सगुण होने का 'अन्वयात्मक' ज्ञान दिया। उन्होंने नामदेव से कहा— 'अन्वयात्मक विचार से तू ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख जहाँ परमात्मा नहीं है।'^२

यह अन्वयात्मक ज्ञान होने पर नामदेव को अनुभूति हुई कि 'कोई स्थान पर-मात्मा से रिक्त नहीं है। वह सारे संसार में सपाया हुआ है।'^३

नामदेव एक ही परमात्मा के सगुण स्वरूप का यह अन्वयात्मक विचार निगुण के अद्वैत का व्यतिरेकात्मक वर्णन कर, प्रस्तुत करते हैं। यह विरव निगुण ब्रह्म का सगुण रूप है। इसका अर्थ यह उससे भिन्न है, विश्व नाम का उसमें भिन्न अस्तित्व रखने वाला कोई पदार्थ है ऐसा नहीं। यह भासमान विश्व उसकी माया है।

१. निगुणीचे वैभव आले भक्ति मियें । तें हें विट्ठल वेवे ठसावले ।
चोविसा वेगले सहस्रा आगले । निगुणा निराले शुद्ध बुद्ध ।
वेदा पडे मौन श्रुतीसी कानडे । वर्णिता कुवाटे पुराणासी ।
भावाचे आलुक भुजले भक्ति सुखें । दिवले पुंडलोके साभूतिया ।
नामा म्हणुणे आम्हा अनाथा ज्ञाणुनि । निडारजे नयनो वाट पाहे ।

—सकल संत गाथा, अभंग ३२१ ।

२. जेथे देव नये तेथे माझे पाय । ठेवी पा 'अन्वय' विचारोनी ।

३. नामा पाहे अवघा जिकडे तिकडे देव ।

कोठे रिता ठाव न दिसेचि ॥

श्रीनामदेव गाथा, अभंग १३४६ ।

(महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)

निगुंण सगुण की एकता

निगुंण सगुण की एकता नामदेव सुवर्ण तथा सुवर्ण से बनी अक्षरपी के दृष्टांत द्वारा प्रमाणित करते हैं—‘ओ सगुण तथा निगुंण दोनो से परे है, जिसका कोई आकार नहीं, वही साकार होकर उपलब्ध हुआ। जल से जैसे बर्फ बनती है उसी प्रकार निराकार पादुरंग (ब्रह्म) साकार हुआ। जिस प्रकार सुवर्ण तथा उससे बनी अक्षरपी अभिन्न होते हैं उसी प्रकार निगुंण तथा सगुण एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। पादुरंग ही संसार है, संसार ही पादुरङ्ग है।’^१

आकार के कारण मूल वस्तु से भिन्न कोई अन्य वस्तु निर्मित हुई है ऐसा भास होता है। वह दूर करने के लिए नामदेव विवर्तवाद का दृष्टांत देते हुए कहते हैं—‘एक ही तत्व एकाकार रूप से सारे संसार में व्याप्त है। वही सारे संसार का संचालन करता है। इस एकमेव ब्रह्म की प्रतीति हम प्राप्त करें। उससे भिन्न भासमान होने वाला विश्व मायिक है अतः मिथ्या है।’^२ यही ज्ञानेश्वर के चिद्ब्रितासवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

वेदों का भी यही निष्कर्ष है कि द्वैत तथा अद्वैत से परे सर्वत्र अन्य निरपेक्ष एकमेव ब्रह्म है—

(१) एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ।

(२) सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।

(३) नेह नानास्ति किंचन ।

नामदेव ने अद्वैत सम्बन्धी इन वैदिक सिद्धान्तों का ही उद्धाटन किया है।

अपने अभिमत अद्वैत सिद्धांत को मृगजल के दृष्टांत द्वारा पुष्ट करते हुए नामदेव

१. निगुंण सगुण नाही ज्या आकार । होऊनी साकार तोचि ठेठा ।
जलो जलगार दिसे जैसा परी । तैसा निराकारी साकार हा ॥
सुवर्ण की घन, घन की सुवर्ण । निगुंणी सगुण यथापरी ॥
पादुरंगी अंगे सर्वं झालें जग । निबवी सर्वांग नामा म्हणे ॥

—सकल संत गाथा, अंश ३३० ।

२. एक सत्त्व एकाकार सर्व देखी । एक सो वेपेखी स्वप्न झणे ।
ऐसे ब्रह्म पहा आहे सर्व एक । न लगे विवेक करणे नाहीं ।
मिथ्या हे बंधव माया भवितार्थ । हरि हाचि स्वार्थ वेणी करी ।
नामा म्हणे समर्थ बोलिला तो वेद । नाही भेदाभेद ब्रह्मणी ॥

—सकल संत गाथा, अंश ३३२ ।

कहते हैं—'ब्रह्म में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चिन्मय परमात्मा से भिन्न भासमान होने वाला विश्व मायिक है। मृगजल का जैसे वास्तव में अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार जड़ विश्व का भी वास्तव में अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म स्वला अद्वैत की बात ध्वषण करो और उसी आत्म स्वरूप में तल्लीन हो जाओ।'।

ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी' में अपने जिस अद्वैत सिद्धांत का सविस्तर प्रतिपादन किया उसको नामदेव ने संक्षेप में केवल तीन अंशों में समझाया है। मानो वेदान्त का सार (निचोड़) ही उन्होंने संक्षेप में परस्पर पूरक दृष्टांतों द्वारा प्रस्तुत किया है।

कुछ विद्वानों की यह धारणा कि नामदेव केवल सगुण भक्त थे, दर्शन से उनका दूर का भी वास्ता नहीं था, वे ज्ञानी नहीं थे, समीचीन नहीं जान पड़ती। डॉ० पेंडसे ऐसे विद्वानों की धारणा का खण्डन करते हुए कहते हैं—

'अपनी इस धारणा के अनुसार पांगारकर, रानडे, भाजगावकर और विनोबा भावे द्वारा संकलित नामदेव के अंशों में, जिनमें उनके दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं, ऐसे अंश नहीं हैं। इसी प्रकार विठ्ठल को निगुण परब्रह्म के सगुण प्रतीक के रूप में वर्णन करने वाले अंशों को उन्होंने प्रधानता नहीं दी। ज्ञानदेव केवल योगी और ज्ञानी थे तथा नामदेव केवल सगुण भक्त थे। ज्ञान और भक्ति का इन दोनों में जो बटवारा किया गया है वह भी ठीक नहीं जान पड़ता। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा नामदेव को निगुणानुभूति हुई थी। तीनों ज्ञानी भक्त थे। अन्तर इतना ही था कि ज्ञानेश्वर का यदि ज्ञान मार्ग पर अधिक विश्वास था तो नामदेव का सर्वजन मुलभ सगुण भक्ति पर। ज्ञानेश्वर को अपोल यदि बुद्धि की थी तो नामदेव को भावना को। इसीलिए एक ज्ञान राज (ज्ञानियों का राजा) हुआ तो दूसरा भक्त-राज अथवा भक्त शिरोमणि।'।^१

महाराष्ट्रीय संतों ने ज्ञान और भक्ति का अलग-अलग बटवारा नहीं किया जैसा कि उत्तरी भारत की संत परंपरा में परिलक्षित होता है।

ब्रह्म चाहे निगुण हो अथवा सगुण नाम स्मरण के लिए उसे नाम के बंधन में बंधना ही पड़ता है। नामदेव कहते हैं—'निगुण निराकार ब्रह्म जब सगुण रूप धारण करता है तब उसको नाम और रूप के बंधन में फँसना पड़ता है। अतः उन्होंने 'नाम देव' की स्थापना की।'।^२

१. ज्ञानदेव आणि नामदेव: डॉ० शं० दा० पेंडसे—पृ० ३०१।

२. नाम तेंचि रूप , रूप तेंचि नाम । नामरूपा भिन्न नाश्री नाही ॥१॥

शाकारला देव नामरूपा आला । गृहीणी रथापिला नामवेदी ।२।

—सकल संत गाथा अभङ्ग ६६० ।

भक्तों में जानी भवत ध्येष्ठ होता है। नामदेव भवत शिरोमणि हुए। यदि वे केवल आतं भवत होते तो उनको यह उपाधि न मिलती। विट्ठल के सगुण रूप की भक्ति परते हुए, उससे मूल निगुंण स्वरूप से उनका मन यत्किंचित भी विचलित नहीं हुआ। पडरपुर के पांडुरंग की मूर्ति की यह विशेषता है कि वह परात्पर निगुंण परब्रह्म की प्रतीक है, किसी एक साम्प्रदायिक देवता की नहीं।

अपनी एक मराठी रचना में नामदेव कहते हैं—'निगुंण ब्रह्म विट्ठल के रूप में सगुण रूप में ध्यवत हुआ। यह निगुंण ब्रह्म सध्या घटनादि करते समय जो चौबीस नाम लिए जाते हैं उनमें भिन्न है। 'त्रिष्णुसहस्रनाम' में जिन सहस्र नामों का उल्लेख आता है उनसे अनोखा है, निराला है। इसका वर्णन करते हुए वेद मौन हो जाते हैं। यह श्रुतियों के लिए भी अग्रम्य है पुराणों के लिए भी अवर्णनीय है। यह ब्रह्म भक्ति के वक्ष में है। वह भाव-भक्ति का भूखा है। भवतवर पुण्डरीक ने यह परब्रह्म विट्ठल की मूर्ति के रूप में हमारे लिए उपलब्ध कर दिया। यह विट्ठल मूर्ति अनिमेप नेत्रों से हमारी ओर देख रही है।'

यह निगुंण ब्रह्म ही ज्ञानियों का 'ज्ञेय' है।*

ज्ञानोत्तर भक्ति

'ज्ञानो सबके आत्म स्वरूप निगुंण परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भी भावुकता-पूर्ण अंत करण से तथा निष्काम बुद्धि से ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति कहते हैं।'

नामदेव ने आभरण यह ज्ञानोत्तर भक्ति का तथा उसका प्रचार भी किया। उनके दीक्षा मुक्त विरोधा खेचर ने उनको यही उपदेश दिया था। वे कहते हैं—'पडर-

१ निगुंणीके वैभय आलें भक्ति गिपें । ते हे विट्ठल केपें ठसावने ॥
चोविशा वेगते सहसा आगले । निगुंणा निराले शुद्ध बुद्ध ॥
वेदा पडे मौन धृतीसी पानडे । वणिता कुवाड़ें पुराणाषी ॥
भावाचें आलुव भुलने भक्ति मुखें । दिघने पुढनीके साधूनिया ॥
नामा म्हणे आम्हां अनाया जागूनि । निहारले नयनी वाट पाहे ॥

—सकन सत गाथा, अमङ्ग ३२१ ।

२. ज्ञानियोंके ज्ञेय ध्यानिवाके ध्येय । पुण्डरिकाके प्रिय मुख धस्तु ॥
ते ह समचरण उमें विटेवरी । पहा मोमातीरी विट्ठल रूप ॥

—सकन सत गाथा, अमङ्ग ३२४ ।

३. ज्ञानिनस्त्वात्ममूर्त मां साक्षात्कृत्यादि निगुंणम् ।
निनिमित्तं भजन्येव सगुणं द्रुत चेतसः ॥

पुर ही मेरा तीर्थस्थान है क्योंकि यहाँ अहरथ, अव्यक्त निर्गुण परब्रह्म का निधान विट्पल के रूप में सदैव सामने रहता है। पहले भी महान् भक्तों ने यह निधान प्राप्त किया था। खेवरजी ने नामदेव को निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति कराई।^१ निर्गुण की अनुभूति होने पर त्रिसोवा खेवर ने नामदेव से सगुण रूप विट्पल की भक्ति करने के लिए कहा। उसका कारण यही है कि विट्पल परब्रह्म के प्रतीक है।

परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण मुक्ति तो उनको मिल ही गई थी परन्तु 'ज्ञानादेवतु कैवल्यम्।' अर्थात् कैवल्य ज्ञान के कारण प्राप्त होने वाली (कैवल्य परब्रह्म रूप होकर रहने की) कैवल्य मुक्ति नामदेव नहीं चाहते थे। मुक्ति प्राप्त होने पर भी वे भक्ति-सरिता में अवगाहन करना चाहते थे।

नामदेव ने मुक्ति-सहित भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताये हैं—

(१) परमात्मा के निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों के प्रति समान आकर्षण।

(२) वृत्ति-सहित मन से चिदाकाश में बुझकी लगाना।

(३) देह की सुष-बुध भूल जाना।

(४) ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द की इस अवस्था में कीर्तन करते हुए भावावेश में आकर गाना तथा नाचना।^१

नामदेव ने अनेक अर्भगों में परमात्मा के निर्गुण-परक ज्ञान से मुक्ति का तथा उसी के सगुण-स्वरूप की भक्ति का वरदान माँगा है—'अन्नःकरण में तेरा निर्गुण, निराकार तथा अव्यक्त रूप और बाहर तेरा सगुण, साकार, व्यक्त रूप देखकर मेरा मन उन्मत्त हुआ। सन्तो की कृपा से तेरी अंतर्ब्राह्म व्यापकता मुझे प्रतीत हुई और मुझ में परिवर्तन हुआ। नामदेव याचना करते हैं कि हे परमात्मा! तुझमें और मुझमें

१. माझे तीर्थं क्षेत्र पंडरी ये जाण । उषडे निधान हट्टीपुढे ।

माने थोर थोरी हेचि पै साधिले । नामयासि दिवते खेवर याने ॥

—सकल संत गाथा, अर्भग १८०७ ।

२. आम्हां वेणवांचा कुलधर्म कुलीचा । विश्वास नामाचा सर्व भावें ॥

ठरी त्याचे दास म्हणतां स्लाधिजे । निर्वासन कीजे चित्त बाधो ॥

गाऊं नाचूं आम्ही आनंदे कीर्तनी । भक्ति मुक्ति दोन्ही मागूं देवा ॥

वृत्ति-सहित मन बुडे प्रेम बोही । नाठवती देही देहभाव ॥

सगुणी निर्गुणी एकच आवही । मनें दिन्वी बुद्धी चिदाकाशी ॥

नामा म्हणो देवा ऐसी भज सेवा । घावो जी केशवा जन्मोजन्मी ॥

—संत वचनामृतः रा० ८० रातके, पृ० १०४ ।

स्वामी-सेवक भाव हो ।”

नामदेव कहते हैं—‘मैंने मोक्ष की क्या सुनी है । उससे मुझे भय लगता है । मैं केवल मोक्ष, समाधि अपना स्वर्ग सुख नहीं चाहता । हे पादुरंग ! अमयदान देकर मुझे अपने प्रेम की निशानी दो ।

‘मैं उस मुक्ति को लेकर क्या करूँ जिससे तेरा वियोग हो । वासना-रहित मन से तेरा स्मरण किया तो तू मुझे सामुज्य मुक्ति देगा । फिर हे वैकुण्ठायक ! भक्ति का आनंद मुझे कैसे प्राप्त होगा ?’”

‘हे परमात्मा ! पंचेंद्रियों के विषयो के कारण चित्त में जो खलवली मचती है उसको शांत कर अपने प्रेम-रस के लिए मेरे मन में रचि निर्माण कर ।”

‘हे विद्वल ! तुम कहोगे कि नामदेव इस भक्ति सुख के प्रेम को लेकर क्या बैठे हो ? ‘उत्त्वमसि’ इस महावाक्य के अनुसार तुम्हें अनुभूति होगी कि तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तू सर्वगत है, सर्वभाषी है । इस अद्वैत अवस्था में क्रिया, कर्म, कर्ता, भक्त, भजन, पूजिता, ज्ञाता, ज्ञान, शेष, ध्याता, ध्यान, ध्येय आदि जो भेद-मूलक त्रिपुटियाँ हैं, वे मिथ्या हैं । तेरे लिए ये साधन अनावश्यक हैं । नामदेव कहत हैं—हे पादुरंग ! मैं केवल्य मुक्ति नहीं चाहता । बर दे कि जन्म-जन्मांतर में मैं तेरी सेवा करूँ । अपनी

१. बाहेरी भीतरी तुजचि भी देखे । चित्त तेणे मुखे बेढावले ।
सन्त संगे मज पालट हा भाला । पाहवा विद्वला रूप तुम्हे ।
भी-पणा सहित आनन्दी बुडाले । न निधे काही केले चित्त मांके ।
नामा म्हणे एक उरली से वासना । स्वामी सेवकपणा देई देवा ॥

—सकल सन्त गाथा, अंश १६१८ ।

२. ऐके मोक्षाची भी क्या । तेणे भय वाटे चिता ।
नामा म्हणे अमयदान । देऊनि सांगे प्रेम खण ॥

—अंश १७२० ।

३. मुक्ति पद भी गा अभिलाषी न चित्ती ।
भणी अंतरती पाय तुम्हे ॥

—अंश १७२७ ।

४. इन्द्रियाचे व्यापार अवघेचि तोडी ।
प्रेम रस गोडी देई माते ॥

—अंश १७२१ ।

भक्ति का मुझे वर दे ।'^१

सगुणोपासक नामदेव में एक महान् परिवर्तन हुआ । अद्वैत का यह उपदेश कि ईश्वर तथा भक्त, पूज्य तथा पूजिता, गुरु तथा शिष्य सब तू ही है, नामदेव ने ग्रहण किया । तदनंतर की अद्वैतानुभूति का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं—'मैं अब उस अवस्था को पहुँच गया हूँ कि जहाँ पहुँचकर मैं ही अपनी भक्ति का आलंबन पंडरीनाथ हुआ हूँ । मैं ही अपना भक्त हो गया हूँ । बंध और मोक्ष केवल माया-जन्य कल्पनाएँ हैं । विठ्ठलराय की कृपा से मुझे इस सत्य का साक्षात्कार हुआ । अब मैं हरि का दास हो गया हूँ ।'^२

'हरि का दास होना' का अभिप्राय है अपना व्यक्तित्व हरि के ध्यवितत्व में विलीन कर देना । इस अवस्था में ईश्वर और भक्त का द्वैत नहीं रहता । यही ज्ञानोत्तर भक्ति है ।

भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है । वह अपने व्यक्तित्व के साथ अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पण करने के कारण ईश्वर-रूप हो जाता है । उससे भिन्न नहीं रहता । भक्ति की यह चरम सीमा है । एकरूपता का यह आनन्द अनुभूति से सम्बन्ध रखता है, उमका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

नामदेव कहते हैं—केशव के अर्थात् भगवंत के हृदय में अपने भक्तों के लिए कितना प्रेम है यह नामदेव ही जानते हैं । उसी प्रकार नामदेव के अंतःकरण में भगवद्विषयक कितना प्रेम है यह केशवराय (पादुरंग) जानते हैं । नामदेव ही केशव हैं

१. चेऊनिया नाम्या व्रैससील कित्ती । पहाशील स्थिति अंतरीचो ॥
 काहीच न होशी विचारी भानसी । चैतन्य तत्वमसि शुद्ध बुद्ध ॥
 क्रिया कर्म कर्ता नऱ्हेसी सर्वपा । जाहे सर्वगता रूप मुझे ॥
 भजता भजन पूजिताती पूज्य । हेही काय तुज अति विता ॥
 ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय । नायिले उपाय माहो तुज ॥
 नामा म्हणे मज नऱ्हेचि देवा । मज देई सेवा जन्मोजन्मो ॥

—सकल संत गाथा, अमंग १७६८ ।

२. मोच माझा देव मोच माझा भक्त । मी माझा कृतार्थ सहज असे ॥
 बंध आणि मोक्ष मायेचो कल्पना । पडली होती मना कैसी भ्रांती ॥
 विठ्ठले विचारे दाखविले मुख । हीतें जें असंख्य हारपलें ॥
 नामा म्हणे सोय सापडलो निकी । मालो एकाएकी हरिचा दास ।

—सकल संत गाथा, अमंग १७६५ ।

तथा केशव ही नामदेव है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। हम में (और मुझ में) द्वैत भाव नहीं है। नामदेव कहते हैं—मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे परक्रमतो पर अर्पित कर दिया है।^१

सर्वे खलु इदं ब्रह्म

ईश्वर का साक्षात्कार होने पर नामदेव कहने लगे—'विषय देखता हूँ उबर वही एक ईश्वर है जो सर्वव्यापक और सर्वपूरक है। तरंग, फेन और बुद्बुदा जैसे जन से भिन्न नहीं हैं वैसे ही यह प्रपञ्च (संसार) ब्रह्म की लीला है और उससे अभिन्न है। इस संसार में जीव के रूप में ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य विचरण नहीं करता है। नामदेव कहते हैं—रे मानव ! ईश्वर को मृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख, एक ईश्वर ही घट-घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है।'^२

यही 'सर्वे खलु इदं ब्रह्म' महावाक्य की अनुभूति है। नामदेव को सब ओर हरि चरण दिखाई देने लगे। उनका मन उन्मत्त हुआ। वासनाएँ ईश्वर में विलीन हुईं। 'सब कुछ ब्रह्म है' की उनको अनुभूति हुई।

निष्काम बुद्धि से राम का जप करने पर राम का साक्षात्कार होता है। भक्त स्वयं राम हो जाता है। उसको सारा संसार राममय दिखाई देता है। वह धावा-गौन के फेर से मुक्त हो जाता है जैसे दूध से घी बनने पर वह दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता।

'भगवान से भक्त और भक्त से भगवान है। अद्वैत का यही सैत भाव और भगवान के बीच हो रहा है। स्वयं ही देवता, स्वयं ही भक्त तथा स्वयं पुजारो होकर

१. केशवाचे प्रेम नागयाचि जाणे । नाम्ना हृदयो असणें केशवार्ते ॥

नामा तो केशव, केशव तो नामा । अभिन्नत्व आम्हां केशवासी ।

नामा म्हणें केशवा दुजेपण नाही । परि प्रेम तुम्ह्या ठायो ठेविषेले ।

—सकल संत गाथा, अंश १२५६ ।

२. समु गोविन्दु है समु गोविन्दु है गोविन्दु विनु नहि कोई ।

जल तरंग अथ फेन बुद्बुदा जल तें भिन्न न कोई ॥

इह पर पंजु पारब्रह्म की लीला विचरत आन न होई ॥

बहुत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदे विचारी ॥

घट घट अंतरि सरब निरंतरी केवल एक मुरारी ॥

—सं० ना० हि० प०, पृ १५० ।

वह अपने आपको पूजता है। नामदेव कहते हैं—तुम्हारा भक्त अपूर्ण है तुम पूर्ण हो। इसमें उसे तुम्हारे आध्य को आवश्यकता है।^१

भगवान् तथा भक्त के एकरूप (अभिन्न) होने पर भी भगवान् पूर्ण तथा भक्त अपूर्ण ही रहता है। नामदेव की इस अनुभूति पर अद्वैत सिद्धांत के महान् प्रतिपादक श्री० संकराचार्य के इस श्लोक की छाया दिखाई देती है, जिसमें वे कहते हैं—‘हे प्रभो ! यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि हम दोनों अभिन्न हैं फिर भी मैं तेरा तथा तू मेरा नहीं है। कहा जाता है कि समुद्र तथा तरंग में भेद नहीं है परन्तु लोग समुद्र की तरंग कहते हैं न कि तरंग का समुद्र।’^२ आचार्य को भी यही अभिप्रेत है कि भक्त अपूर्ण तथा भगवान् पूर्ण हैं।

वात्सल्य भक्ति

बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में स्थिरता-प्राप्त नाथ तथा महानुभाव संप्रदायों की अपेक्षा वारकरी संप्रदाय का स्थान असाधारण है। महानुभावों की वृष्ण भक्ति अधिक तर पुष्टिमार्ग के ढर्रे पर गई है। वारकरियों की विट्ठल भक्ति पावन गंगा है। उनकी धारणा है—‘विट्ठल भावलो प्रेम पांहा पांहावलो’ अर्थात् विट्ठल-रूपी माता अपने भक्त-रूपी बालक को रत्न पान कराती है।

नाथ पंथ के आद्य पुरस्कर्ताओं ने हठयोग पर अधिक बल दिया। पुष्टि-मार्गीय भक्तों ने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए वृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। नाथ पंथियों ने अपनी वृच्छ साधना द्वारा मायामोह तथा इंद्रिय-दमन किया परन्तु ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने इस भावना का उदात्तीकरण कर उसको पावन किया। भगवान् तथा भक्त, प्रेमी तथा प्रेयसी की कामुकता पर आधारित वैपयिक संबंध नष्ट होकर, माता तथा पुत्र की वात्सल्य भावना पर आधारित एक शुद्ध भाव बना।

१. ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुर सेजु परिउ है तोसिक ।
आम देऊ देहुरा आपन आप जगावै पूजा ।
जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन मुनन कऊ दूजा ॥
कहत नामदेऊ तू मेरे ठाकुर जनु ऊरा तू पूरा ॥

सं० ना० हि० प०, पद १६१ ।

२. सत्यपि निशपथमे नाथ उदाहं न मापकीनस्त्वम् ।
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तरंगः ॥

—श्रीमच्छंकराचार्य रचित पदपदी स्तोत्र, श्लोक ३ ।

ज्ञानदेव की भाँति नामदेव ने भी इस वात्सल्य भावना का अविच्छाद किया है। वे कहते हैं—'विट्ठल-मैया का मुझ पर कृपा-छत्र है। स्मरण करते ही वह मुझे स्तन-पान कराती है। मेरी भूख प्यास बिना बताये ही वह जान लेती है। घड़ी भर के लिए भी वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।'^१

सत जनाबाई ने विट्ठल को एक ऐसी माता के रूप में चित्रित किया है जिसकी गोद में तपा कचे पर सत-रूपी बालक है।^२

सत एकनाथ के एक 'भाहड' में यही प्रेम भावना व्यक्त हुई है।^३

सत तुकाराम कहते हैं कि विट्ठल रूपी माता के भरोसे हम निश्चित हैं।^४

एक अन्य स्मरण पर पादुरग को 'बिठाई माउली' (विट्ठल रूपी मैया) के नाम से संबोधित करते हुए नामदेव कहते हैं—'यदि तू मेरी माता है तो मे तेरा बछड़ा है। तू मेरी हरिणी है तो मे तेरा छौना है। हे पादुरग। मेरे भव पाश तोड़ दो। तू मेरी पक्षिणी है तो मे तेरा अंडज है। तू मुझे दाना चुगा। नामदेव कहते हैं कि परमात्मा प्रीति के वन होते हैं, आगे पीछे खड़े होकर वे अपने भक्तों को रक्षा करते हैं।'^५

नामदेव की हिन्दी रचनाओं में भी भवन की भगवान के प्रति मिलन उत्कंठा की मधुर अभिव्यक्ति है। इसे वे 'ताला बेली' शब्द से परिचित कराते हैं जिसका अर्थ

१. विट्ठल माउली कृपेचि सावली। आठविता घाली प्रेम पान्हा।

न सागता जाये ताह भूक। जवली व्यापक न विस्ंबे ॥

—सकल संत गाथा, अंश ४७८।

२. विठु माम्हा लेकुरवाला। सगे गोपालावा मेला।

जनी म्हणे गोपाला। करो भवतावा सोहला ॥

—जचाबाईचे अंश, अंश ३०।

३. देव एकनाथाचा बछड़ा।

४. विट्ठल माम्हे माय। आम्हा सुखा उणे काय ?

—तुकाराम गाथा, अंश २२३१।

५. तू माम्ही माउली मी वी तुम्हा तांहा। पाजी प्रेम पान्हा पादुरगे।

तू माम्ही हरिणी मी तुम्हे पादस। छोडे भव पाश पादुरगे ॥

तू माम्ही पक्षिणी मी तुम्हे अंडज। चारा घाली मज पादुरगे ॥

नामा म्हणे होसी भवतीवा वल्लन। मागे पुढे अभा सांभानिशी ॥

—सकल संत गाथा, अंश १५११।

है व्याकुलता । ऐसी व्याकुलता जिसमें तीव्रता है, आतुरता है । नामदेव कहते हैं—'हे प्रभो ! तुमसे मिलने के लिए मैं इतना आतुर हूँ जितना एक बछड़ा गाय से मिलने के लिए व्याकुल होता है । जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है—ठीक वैसा ही राम-नाम के बिना वैचारा नामदेव पीड़ित है ।'^१

'हे विट्ठल तू ही मेरी माता है, मेरा पिता है । तू ही मेरे कुटुम्बी हो ।'^२

'गोविंद मेरी माता है । गोविंद मेरे पिता हैं । मेरे सब कुछ गोविंद ही हैं ।'^३

वात्सल्य रस से सिक्त इस प्रेमा भक्ति को चारकरी संप्रदाय के संतों ने अधि-
ष्टित किया ।

भक्ति और साधना सम्बन्धी व्यावहारिक विचार

आचार्य विनोबा भावे ने संतों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं—'आजीविका के लिए कोई उद्योग निरंतर करते रहना (स्वकर्मणि समाधान), अपने देह से यथाशक्ति दूसरो का उपकार करना (परदुःख निवारणम्), नाम साधना का अभ्यास करना (नाम निष्ठा), सत्संग करना (सतां संग.) और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का निरपेक्षतापूर्वक पालन करना ।'^४

इनमें से अधिकांश लक्षण नामदेव पर चरितार्थ होते हैं ।

परन्तु संत केवल उपरिलिखित बातों पर ही सहमत नहीं है । इसके अतिरिक्त उनका एक दर्शन है जिसे 'नया वेदांत' कहा जा सकता है । इसमें प्राचीन वेदांत के अनेक सिद्धांतों का खंडन है । जैसे वर्णाश्रम का खंडन, वेद-शाब्दिक्य का खंडन, ज्ञान

१. पाणीया बिन मीन तलफे । ऐसे राम नाम बिन बापुरी नामा ॥टेक॥

तन लागिले ताला बेली । बछा बिन गाइ अकेली ॥१॥

—सं० ना० हि० प०, पद ५६ ।

२. माई तू मेरे बाप तू । कुटुंबी मेरा बोटला ॥टेक॥

—सं० ना० हि० प०, पद २४ ।

३. माह गोव्यंदा बाप गोव्यंदा ।

जाति पाति गुरुदेव गोव्यंदा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ३५

४. स्वकर्मणि समाधानं परदुःख निवारणम् ।

नाम निष्ठा, सता संगः, चारिष्य परिपालनम् ॥

—'माध्यम' (नवंबर १९६७) : 'नया वेदांत' शीर्षक लेख ।

मार्ग का खंडन आदि । एक प्रकार से यह प्राचीन अद्वैतवाद का समोपन है । इसकी कुछ विशेषताएँ ये हैं—

(१) आत्मा को पहचानो और उसका प्रतिक्षण स्मरण करो ।

‘नामदेव कहते हैं ऋ हरि का नाम लेने से सब प्रकार की पीड़ा नष्ट होती है ।’^१

‘राम नाम मेरी खेती है । राम ही मेरा सर्वस्व है ।’^२

‘मैंने आत्मा को नहीं पहचाना । मेरा चित भ्रम में पड़ गया । सोम कृत्रिम देवता के आगे नाचते हैं और स्वयंभू देव को पहचानते नहीं ।’^३

(२) जाति-पाँति को छोड़ो, सत्संग बनाओ —नया वेदाङ्ग जाति पाँति को नहीं मानता । उसका विश्वास है—

जाति पाँति पूछे नहीं कोई । हरि को भजे तो हरिका होई ।

नामदेव कहते हैं—‘मुझे भला जाति-पाँति से क्या काम ? मैं तो रातदिन राम नाम जपता हूँ ।’^४

(३) काम के साथ भक्ति .—नामदेव के अनुसार प्रत्येक मानव को अपनी जीविका का काम करते समय हरि भजन या नाम स्मरण भी करते रहना चाहिए । वे कहते हैं—‘मेरा मन गज है और जिह्वा कैंची । मैं मन रूपी गज और जिह्वा-रूपी कैंची से मन का बधन काटता हूँ । पढ़ो भर के लिए भी भगवान का नाम बिस्मृत नहीं

१. हरि नाँव हीरा हरि नाँव हीरा ।

हरि नाँव लेत मिटै सब पीरा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १ ।

२. राम नाम पेती राम नाम वारी ।

हमारे घन बाबा बनवारी ॥

—सं० ना० हि० प०, पद २ ।

३. आपा पर नहीं चीन्होला । तो चित चितारे दहकोला ।

दृश्य आगे नाचे लोई । स्वभू देव न चोन्है कोई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद २० ।

४. का करो जातो वा करो पाँतो ।

राजाराम सेऊँ दिन राती ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १८ ।

करता है ।^१

(४) करनी तथा कथनी में एकता :—सांसारिक व्यवित्तियों की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । परोपदेश-कुशल तो बहुतेरे होते हैं परन्तु उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले बहुत कम । नामदेव कहते हैं—‘जब तक आत्मा मुद्ध नहीं है तब तक ध्यान, जप, तप आदि करने से क्या लाभ ।’^२

‘पाण्ड-पूर्ण भवित से राम नहीं रोभते, रोभते है तो आँख के अंधे ही ।’^३

(५) दुःखी तथा पीड़ितों के प्रति सम्बेदना :—संतों की भव से बड़ी विशेषता है मानववाद । संत साहित्य मानववाद की भावना से ओत-प्रोत है । मानव के आध्यात्मिक और लौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिए उन्होंने बार-बार सम्मार्ग तथा कल्याणकारी पथ की ओर संकेत किया है । उन्होंने वर्ग भेद की कटु आलोचना की है । नामदेव जैसे उदारराज्य ध्यजित संसार में सभी को सुख, देखने के आकांक्षी थे ।

(६) हरिजनों के सुखी होने की कामना :—हरि के भक्तों के कल्याण की कामना करते हुए नामदेव कहते हैं—‘हरि के दास दीर्घायु हो । अहंकार रूपी पवन का उनको स्पर्श न हो । वे सदा सुखी रहे । नामदेव कहते हैं कि पांडुरंग जिनकी वाणी का निधान (यातो) बन गया है, ऐसे संत सदा सुखी हों ।’^४

(७) अर भाषा का प्रयोग :—संस्कृत और जन भाषा के भेद को बताते हुए संत रज्जव ने कहा है—‘वेद वाणी कूर जन है । वह कष्ट से मिलता है । साखी,

१. मन मेरो गजु तिम्या मेरो काठी । राम रमे काटी जम की फाँसी ।

रांगनि रांगठ सोवनि सोवठ । राम नाम बिनु धरोज न ओवठ ॥

—स० ना० हि० ५०, पद १२ ।

२. काहे कू कीजे ध्यान जाना । जो मन नाही मुघ अपना ॥टेका॥

साँव काँवनी छाड़े, विप नहो छाड़े । उदिक मै बग ध्यान माडे ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद २३ ।

३. पापड भयति राम नहो रीभे । बाहिरि अंधा लोक पतौने ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद २१

४. आकल्प आयुष्य च्छात्रे तथा कुला । माभिया सकला हरिच्युदासा ।

कल्पनेची बाधा न ही कोणे काली । हे संत मंडबो मुखो असो ॥

अहंकाराचा वारा न लागो रजसा । माम्भ्या विष्णुदासा भाविकासी ।

नामा म्हणे तथा असावे कल्याण । ज्या मुखी निधान पांडुरंग ॥

—सकल संत गाथी, अमंग ८५३ ।

सयद और रमैनी तानाव वा पानी हे जो सर्व सुनभ है ।^१

संतों ने ससृजन को त्याग कर जन भाषा अपनायी । नामदेव को भागवत धर्म वा महात्मा संदेश देना था अतः उन्होंने मराठी में रचना की । बाद में उन्होंने हिन्दी में कुछ वाणियाँ कही, जिनका देशभर में प्रचार हुआ ।

दस प्रचार इन विचारों से यह लगता है कि संत नामदेव ने एक नये प्रकार के वेदांत का निर्माण किया ।

१. वेद सुवाणी मूष जल दुख स प्रपति होय ।
सबद साखि सरवर सखिल सुख पीये सब बोय ॥

नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्य के प्रयोजन

मंतों का का प्रादर्श

काव्य के मूल्यांकन के दो प्रकार

नामदेव की कविता का सामाजिक पक्ष

काव्य निर्मिति के प्रमुख कारण

(१) प्रतिभा (२) व्युत्पन्नता (३) परिश्रम (४) भावात्मकता

नामदेव की कविता का भाव पक्ष

आत्मनिवेदन-परक काव्य, संत काव्य और भक्ति

संत नामदेव की अग्रंग रचना

अर्थतः नामदेव के काव्य का प्रेरणा स्रोत

साक्षात्कार की अनुभूति

नामदेव की कविता में रस

वात्सरूप, शांत और करुण

नामदेव की कविता का कला पक्ष

गीति काव्य

नामदेव का अलंकार विधान, द्विविधान

नामदेव की छंदी रचना

शैली, नामदेव का असाधारण कर्तृत्व

नामदेव की हिंदी पदावली की भाषा की कुछ विशेषताएँ

धान्य रचना, शब्द-क्रम, बल (emphasis)

नामदेव की हिंदी के कुछ विशिष्ट प्रयोग

विशिष्ट व्यंकरणिक रूपों का प्रयोग

समुक्त क्रियाओं का प्रयोग

नामदेव की हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव

रूप रचना, सर्वनामों का प्रयोग

परसर्गों का प्रयोग, ध्वनि ।

नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन

किसी कवि की रचनाओं का आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक अनुशीलन करने के पूर्व यह सर्वथा अपेक्षित होता है कि उसके काव्यादर्शों का अध्ययन कर लिया जाय। साहित्यकार के दृष्टिकोण, तथा उसके लक्ष्य के आदर्शों का अध्ययन कर लेने से उसकी चिंतन पद्धति, विचार शैली और जीवन दर्शन स्वतः स्पष्ट हो जाता है। साहित्यकार एक जागरूक जीव होता है। उसकी चेतना, व्यापक दृष्टिकोण और दर्शन साहित्य के पृष्ठों में प्रतिबिम्बित होना है।

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्य के प्रयोजन

साहित्य के प्रयोजन के विषय में आचार्यों में मतभेद है। कतिपय विद्वान आनन्द को ही काव्य का मूल प्रयोजन मानते हैं। भामह के मत से काव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। 'साहित्य दर्पण' कार भामह के कथन से पूर्णतया सहमत है। भरत, आनन्दवर्धन एवं अभिनव गुप्त आदि विचारक नैतिकता एवं धार्मिकता के विकास के लिए काव्य को प्रयोजनीय मानते हैं।

पाश्चात्य लेखकों में ग्रेंडजे के अनुसार काव्य स्वयं अपना माध्य है। यह धर्म, संस्कृति और शिक्षा आदि का साधन नहीं है। टॉलस्टॉय के अनुसार काव्य की मुख्य कसौटी नीति और धर्म है।^१

१. धर्मार्थं काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।

प्रोति करोति कीर्तिञ्च साधु काव्य निवेपणाम् ॥

—भामह

2. In every age and in every human society there exists a religious sense of what is good and what is bad, common to that whole society and it is this religious conception that decides the values of the feelings transferred by Art.

—What is Art (Oxford) p. 128-129.

आय० ए० रिचर्ड्स का मत अंशतः मम्मट से मिलता है। उसके अनुसार कवि अपनी अविना 'स्वान्त. सुखाय' या उपदेश देने के लिए करते हैं अथवा दोनों दृष्टिकोणों से भी।^१

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्यादर्शों एवं काव्य के प्रयोजनों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हिंदी के संत कवियों में से किसी ने भी उपर्युक्त आदर्शों एवं प्रयोजनों में से एक को भी स्वीकार नहीं किया।

संतों का काव्यादर्श

नामदेव आदि संतों का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने काव्य का कोई प्रचलित आदर्श ग्रहण नहीं किया। काव्य, काव्य शास्त्र, छन्द, विगन आदि के नियमों का न उन्होंने अध्ययन किया या न इन सब के प्रति उनको कोई आस्था थी। संतों ने यह बात प्रमाणित कर दी कि काव्यशास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ भी काव्य रचना कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि काव्य के लिए तोत्र अनुमृति और चिंतन की गहनता अपेक्षित है न कि छन्द, अन्वार, शब्द शक्ति और अन्य गुण।

संतों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भाव ही काव्य की आत्मा है और जब काव्य की आत्मा उड़ और उच्च है तब फिर बाह्यावरण और अन्य उपकरण स्वतः जुट जायेंगे। उन्होंने सचेष्ट होकर कविता की रचना नहीं की। उनकी कविता उत्स्फूर्त है।

दत्त-चित्त होकर संत साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि संतों के साहित्य में उनके काव्यादर्शों की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने काव्य को कदा की दृष्टि से नहीं देखा, न उन्होंने काव्य एवं कवि को समाज का सम्मानित सदस्य ही माना है। उन्होंने काव्य को आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन कवियों की रचनाओं में उनके काव्य विषयक आदर्शों निहित मिलते हैं।

सभी संतों के उद्देश्य ब्रह्म का गुणगान, बाह्याचारों की अवहेलना, सहज भाषा, सरल शैली तथा अलंकारादि विहीन जनता में प्रचलित अति साधारण छन्द हैं। संतों ने काव्य के महत्त्व का यही तर्क स्वीकार किया है, जहाँ तब वह ब्रह्म के स्मरण में सहायक हो सके, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उत्थिति एवं विकास के लिए काव्य के महत्त्व को स्वीकार किया है। दरिया साहय नारनाइ याने

The poets either wish to instruct or to delight or to combine the both.

—Principles of Literary criticism.

ने संतों का काव्यादर्श सुन्दरतापूर्वक व्यवहृत किया है ।^१

काव्य के मूल्यांकन के दो प्रकार

जिसी भी काव्य का मूल्यांकन दो प्रकार से होता है—साहित्यिक और सामाजिक। काव्य समाज के लिए लिखा जाता है अतः उसके सामाजिक पक्ष को भुलाया नहीं जा सकता। संतो ने साहित्य में व्यंग्य-स्वयान-पाने के लिए नहीं बल्कि जनता को प्रबुद्ध करने के लिए काव्य रचना की। उनमें लोभ-मंगल या परोपकार की भावना सर्वदा जागृत थी। प्रथम हम नामदेव की कविता के सामाजिक पक्ष पर विचार करेंगे।

नामदेव की कविता का सामाजिक पक्ष

संत साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता है मानवता को प्रमुखता देना। संत नामदेव की कविता भी मानवता के भाव से ओतप्रोत है। वे एक आतं भक्त थे। परोपकारी संत थे। उनका अन्तःकरण परदुःखजातर था। अज्ञ-जनों के लिए उनके हृदय में अपार करुणा थी। ऐसे अज्ञ-जनों का उद्धार करने की प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं, 'ये संसारी, विषयासक्त तथा पामर जीव परब्रह्मा की भक्ति का आनन्द क्या जानें? ईश्वर से विमुक्त होने के कारण, समस्त प्रपक्ष-अमृत का कलश होने पर भी वे उसकी मिठास नहीं जानते। ऐसे लोगों के उद्धार की नामदेव प्रार्थना करते हैं।'^२

संत साहित्य की दूसरी विशेषता मानववाद है। मानववाद का मूल लक्ष्य है संसार के सभी जीवों के कष्टों को मिटाना और मानव के अस्तित्व को स्वीकार करना। मानववादी नामदेव संसार को सुखी और प्रसन्न देखना चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि 'हरि के दासों को दीर्घायु प्राप्त हो और संत जन सदा सुखी हों।'^३

संत साहित्य की तीसरी विशेषता है धार्मिकता। संतो ने धर्म-विषयक विचार धारा और धारणा में क्रांति उपस्थित कर दी। नामदेव ने स्वयान-स्वयान पर वाह्याचार

१. सकल कवित्त का अर्थ है सकल बात की बात ।

दरिया सुमिरन राम का कर लोजे दिन रात ॥

—दरिया साहब का वानी, पृ० ६ ।

२. तैसी चूक लोजे रे जग जीवना ।

अनभवल्या बिना ऐसी लपी न कुरसर्ना ॥ टंक ॥

—सू० ना० हि० प०, पद १४८ ।

३. आकल्प आयुष्टा व्हावे तथा कुला । भाभिया सकना हरिन्पा दासा ।

कल्पनेची बाधा न हो कोणे काली । हे संत मंडळी सुखी असो ॥

—सकल संत गाथा ।

एवं आदंजर की निंदा की है। वे कहते हैं कि 'जब तक अपना मन गुद नहीं तब तर्क ध्यान और जप किस काम के ?' 'छाया, तिलक तथा तुलसी की माला गले में पहनने से क्या फायदा ? जब हृदय कोयले जैसा काला हो ?'^२

संत साहित्य की चौथी विशेषता है जातीयता। मध्ययुगीन संतो ने अपनी वाणी द्वारा समस्त देश को एक महान् सांस्कृतिक चेतना में बाँध दिया। इस महान् सांस्कृतिक चेतना के फलस्वरूप जातीयता का विकास हुआ। नामदेवादि संतो ने भाषा के द्वारा जातीयता का प्रसार और प्रचार किया। कबोर,^३ रज्जब^४ आदि संतो ने दिता दिया कि भाषा की क्या आवश्यकता है और उसका महत्त्व क्या है। उन्होंने उही छंदों का प्रयोग किया जिनसे जनता परिचित थी। वास्तव में वे जीवन भर जनता के लिए जिंये और मरे।

संत साहित्य की पाँचवी विशेषता प्रगतिशीलता है। संतों के काव्य के दो विषय हैं—(१) आध्यात्मिक और (२) लौकिक। संतो से पूर्व उच्च वर्ग का स्वत्व था। मोक्ष पर उन्हीं का अधिकार था। पर इन संतो ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक क्रांति उपस्थित कर दी। नामदेव अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं—'हे नामा ! तू पट्ट वस्त्रों का अनुसरण करने वाले धात्यों से सरोकार न रख। तेरी भक्ति मट्ट हो जायेगी।'^५

इस प्रकार परंपरागत आध्यात्मिक विचार धारा में संतो ने प्रगति का भी समावेश किया जो समय और देश के लिए अतीव अनिष्टित था।

जनता की प्रबुद्ध करने के लिए उन्होंने 'संतो' शब्द का प्रयोग किया। जहाँ जनता को संबोधित किया गया है, उपदेश दिया गया है वहाँ भाव की गंभीरता कम है

१. जो लग राम नामे हित न भयो।

वै लग मेरी-मेरी करता जनम गयो ॥

—सं० ना० हि० प०, पद २२।

२. गलि पहिरे तुलसी की माला। अंतरगति कोइलासा काला ॥

—सं० ना० की० हि० प०, पद २४।

३. संस्कीरति हे वूप जल, भाषा बहता नीर।

४. वेद सु वाणी वूप जल दुख सँ प्रापति होय।

शुभद साखि सरवर खलिल सुख पीवै सब कोय ॥

—संत काव्य।

५. लोक बट्टे लोकाइ रे नामा।

पट दरसन कै निकटि न जाइवौ। भगति जाइगी जाइ रे नामा ॥

—सं० ना० की० हि० पदा०, पद ७।

किन्तु जहाँ स्वानुभूति की अमिथ्यक्ति है वहाँ घनता और गंभीरता दोनों हैं।

काव्य निर्मितिके प्रमुख कारण

हमारे यहाँ के साहित्यशास्त्रकारों ने काव्य निर्मितिके तीन आवश्यक अंग बताये हैं। जैसे प्रतिभा, व्युत्पत्तता और परिधम। इनके साथ ही साथ भावनात्मकता को भी काव्य रचना के लिए आवश्यक गुण बताया जाता है। वेमे नामदेव की हिंदी रचनाओं में वही भी कवित्व के धारणों की चर्चा नहीं है। उनकी मराठी की रचनाओं के आधार पर उनके काव्य गुणों की हम परीक्षा कर सकते हैं।

प्रतिभा

दण्डी के अनुसार प्रतिभा निर्गम को देन है।^१ वह प्रयत्न द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती। कवि जन्म-जान होता है। उसे ठीक-पीठ कर कवि बनाया नहीं जा सकता।^२ नामदेव को भी यही धारणा है। वे कहते हैं, 'हे हरि! तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप वाक् सुमनों की यह माला मे गूँथ सका।'^३

विद्याभूषण के अनुसार प्रतिभा नव-नव उन्मेष धारण करने वाली शक्ति है।^४ नामदेव की रचनाओं में प्रतिभा के ऐसे नये-नये उन्मेष स्थान स्थान पर पाये जाते हैं। नन्द के यहाँ के पुत्रजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं कि 'जो विश्व का पिता है, जो सारे संसार का मूल सेनाते हुए है वह अपने आपको नन्द जो का पुत्र कहनाता है।'^५

पुराने विषयों को नूतन कल्पनाओं से सँवार कर, रसा कर प्रस्तुत करना प्रतिभा की विशेषता है। इस दृष्टि से भी नामदेव का काव्य अध्ययनीय है। नरदेह नश्वर है।

१. नैशगिको च प्रतिभा ।

—काव्यादर्श (१।१०३)।

2. Poets are born and not made.

३. नामा मृणे हरि बोलिलो तुम्हिया बले ।
बाहिली तुलसी दले स्वाभी सागी ॥

—सकल संत गाथा, अर्धम १२१८ ।

४. प्रजा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता ।

५. विदवाचा जो बाप हाती ज्याच्या मूल ।
मृणवितो तो पुत्र नंदजीचा ॥

—वही, अर्धम ४१ ।

यह कल्पना पुरानी है। परन्तु नर देह काल (यम) का घास है, ' इस कल्पना का प्रयोग कर नामदेव उसे सजीव बना देते हैं ।'

हमारी आयु प्रति दिन घटती जा रही। नामदेव यह विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं—'सूर्योदय से फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने तक आयु का क्षय होता है। अंत में उसका नाश होने वाला है।'^१ कितनी अन्वर्थक कल्पना है।

बभिनव गुप्त ने भी अपूर्व वस्तु निर्मित की क्षमता रखने वाली प्रजा को प्रतिभा कहा है। वस्तु निर्मित के अतर्गत पात्रों का चरित्र चित्रण, तथा वस्तु, कल्पना विलास तथा रचना सौंदर्य का समावेश होता है। बाल क्रीडा, दिवरात्र महात्म्य, पौराणिक चरित्र, ज्ञानेश्वर की आदि, तीर्थयात्री तथा समाधि में नामदेव के प्रतिभा विनाश के मनोज्ञ दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से नामदेव की ये सूक्तियाँ उत्तेजनीय हैं—

(१) जिस स्वर्ग-मुख की प्राप्ति के लिए लाग अनेक वष्ट उठाते हैं वह सत ज्ञानेश्वर को सहज सुलभ था।^३

(२) मुक्ताबाई के अनन्त में विलीन होते समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो सुन्दर आकाश में विराट का पौधा अक्षुरित हुआ।^४

(३) कीर्तन में भवित का उपदेश करते हुए आनन्द-विभोर होकर मैं नाचूंगा और इस प्रकार भवित के ज्ञान का दीप जलाऊंगा।^५

(२) व्युत्पत्तता.—व्युत्पत्ति को 'काव्य प्रकाश' कार ने निपुणता कहा है। यह दो प्रकार से प्राप्त होती है—लोकनिरोक्षण से और काव्य तथा शास्त्र के अध्ययन से। नामदेव अपनी कमजोरियों को दबी प्रामाणिकता से स्वीकार करत हैं। फिर भी अपनी हिन्दी तथा मराठी की रचनाओं में उन्होंने कम से कम छः-शेस पौराणिक कथाओं का जो उल्लेख किया है वह उनके बहुश्रुत होने का प्रमाण है।

१ शरीर कालाचे मानुर्के ।

—वही, अमग १६६४ ।

२ मानुचेनि मापें आयुष्य जें चले ।

—वही, अमग १६३७ ।

३. वैकुण्ठासी सिद्धो लावियेली ।

—अमग, १०५८ ।

४. अकुरला गामा विराटाचा ।

—सकत सत गाथा अमग, ११८४ ।

५. नाचूं कीर्तनाने रमी । ज्ञानदीप लावूं जमी ।

—अमग, १३६२ ।

नामदेव बड़ी लीनता में फरुते हैं, 'मैं बहुभ्रुत नहीं हूँ । ज्ञानशील भी नहीं हूँ । मैं भगवद्भक्तों का धीन दास हूँ ।'^१

'मैं कलाओं का जानकार नहीं हूँ । हे श्रीहरि ! मे कला की बारीकियों को भी नहीं जानता ।'^२

नामदेव का विचार था कि काव्य रचना के लिए व्यत्ययलता की आवश्यकता नहीं है । अपनी 'तीर्थावली' के अग्रभाग में एक स्थान पर रसिकों से वे कहते हैं—'मेरी रचना प्राकृत में—मराठी में होने के कारण उसको किसी प्रकार हीन न समझा जाय । उसको उपनिषदों का सार-स्वरूप ब्रह्म-रस समझ कर उसका सारर सेवन किया जाय ।'^३

सच्चे वैष्णव का परिचय कराते हुए नामदेव कहते हैं कि 'वेदाध्ययन करने वाले वैदिक, कथावाचक, गुणी जन, यज्ञ करने वाले याज्ञिक तथा तीर्थाटन करने वाले यात्री अपने-अपने व्यवसाय संभाल सकेंगे परन्तु मन में भक्तिभाव न होने के कारण वे सच्चे वैष्णव न हो सकेंगे ।'^४

आचार्य शुक्ल की कविता की यह^५ परिभाषा उसके स्वल्प पर पर्याप्त प्रकाश डालने में समर्थ है । शेष सृष्टि के साथ मानव का घनिष्ठ संबंध है पर ज्यो-ज्यो उसके जीवन की जटिलता बढ़ती जाती है, सृष्टि के साथ मानव हृदय के रागात्मक संबंध के टूटने की समावना बढ़ने लगती है । नामदेव की कविता इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान की वृद्धि कविता के ह्रास का कारण होती है । विद्वत्ता से व्याकरण शुद्ध तथा चमत्कृति पूर्ण कविता लिखी जा सकती है । नामदेव की कविता सहज-रसूर्त तथा मर्मस्पर्शी है । उन्होंने यह बात प्रमाणित कर दी कि काव्यशास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ भी काव्य रचना कर सकता है । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि काव्य के लिए तीव्र अनुभूति और विचन की गहनता अपेक्षित है न कि छंद, अलंकार, शब्द-शक्ति तथा अन्य काव्य गुण ।

(३) परिश्रम (अभ्यास)—अभ्यास में गुह्य द्वारा कवित्व की शिक्षा तथा

१. नष्टे बहुभ्रुत नष्टे ज्ञानशील । सकल संत गाथा, अग्रभाग १२४ ।
२. कलावंतीच्या कलाकुसरी । त्या मी नैरो ना श्रीहरी । अ. २०५४ ।
३. नष्टे हे प्राकृत पाठांतर कवित्व । हा उपनिषद मयित्तायै ब्रह्म रस । अ. १७० ।
४. नामा म्हणजे नाम केशवाने धेडी । तरीच वैष्णव होशी अरे जना ।

—सकल संत गाथा, अग्रभाग १८४२ ।

५. 'कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है ।'

—चितामणि 'कविता क्या है' शीर्षक निबंध पृ० १६६ ।

संतोषनादि आते हैं। इसमें प्रधानतया काव्य के बाह्यांगो का ही विचार होता है। कवित्व शक्ति परमात्मा की देन है। 'ठोक-पोट कर कवि नहीं बनाया जा सकता।'^१ नामदेव का यह कथन यथार्थ का द्योतक है।

नामदेव की अपनी रचनाओं का संस्कार करने का कदापि ही अवसर मिला हो। वे रस-सिद्ध कवि थे। भावावेग में उनके मुख से जो उद्गार निकल पड़े वे कविता के साँचे में ढल कर ही निकले। उनके आध्यात्मिक गुह विस्तोबा खेचर थे^२ परंतु उनसे काव्य प्रेरणा ग्रहण करने का उनको कविता में कहीं उल्लेख नहीं है। कवित्व तथा कीर्तन की प्रेरणा उन्हें सत ज्ञानेश्वर से मिली थी। यह कथन सम्मत हो सकता है।

(४) भावात्मकता—प्रतिभा, व्युत्पन्नता तथा परिष्कृत (अभ्यास) की अपेक्षा कविता के लिए महत्त्वपूर्ण प्रेरक तत्त्व भावात्मकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की निर्मिति में भावो का महत्त्वपूर्ण स्थान है।^३ नामदेव की भाव विह्वलता का वर्णन करते हुए गोपाई विठ्ठल से कहती है,—'तेरा नाम सकीर्तन करते हुए वह आनदातिरेक से नाचता है, डोलता है, सिसकता है और अहर्निश तेरा नाम लेता है।'^४ स्वयं नामदेव एक स्थान पर कहते हैं—'विठ्ठल प्रेम मेरे रोम-रोम में समाया है। कीर्तन करते समय मे प्रेमानंद से नाचने लगता हूँ।'^५ नामदेव के इन उद्गारों से उनकी भावोत्कटता प्रमाणित होती है।

काव्य निर्मिति के इन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अपूर्व कल्पनाशक्ति, ग्रहण, धारणा, मनन आदि अनेक कारण साहित्य-शास्त्रियों ने दिये हैं। इन सब कारणों को लेकर नामदेव ने रचना की हो सी बात नहीं। साहित्य शास्त्रोंप काव्य कल्पना और नामदेवादि सजो की काव्य कल्पना में पर्याप्त अंतर है।

नामदेव की अपनी कोई विशिष्ट काव्य दृष्टि नहीं थी। काव्य कारणों संबंधी उनकी विस्मृति असाधारण थी। वे कहते हैं—'हे भगवंत ! किस समय कौन-सा गीत

१. 'शिवदोनि काय कवि होती ?'—सकल संत गाथा

२. निज वस्तु दाविली माभी मत्र ।—अभंग १३६० ।

३. 'अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। जब किसी कारण से हृदय के भाव हृदय में नहीं समाते और वे शब्दों का रूप धारण कर बाहर आते हैं सब उसे कविता कहते हैं, चाहे वह पद्य में हो अथवा गद्य में।'

४. हासे नाचे प्रेम फुंदतु डुलतु । अहर्निशी गातु नाम तुभें ॥

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १२८२ ।

५. प्रेम पिसे भरले अंगी । गीत सगे नाचो रंगी ।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १११६ ।

गाया जाय यह है नहीं जानता ।^१ कारण यह है कि उन्होंने सचेष्ट होकर काव्य रचना नहीं की । उनकी कविता सहज-रपूर्ता थी ।

काव्य कला है अतः उसके कला पक्ष तथा भाव पक्ष पर विचार करना आवश्यक हो जाता है । पहले हम नामदेव की कविता के भाव पर विचार करेंगे ।

आत्मनिवेदनपरक काव्य

वारकरी पंथ की भव विद्या^२ भक्ति ने जिस प्रकार 'कीर्तन' संस्था को जन्म दिया उसी प्रकार उसने संत कवियों की उज्ज्वल परंपरा को जन्म दिया । 'श्रवण कीर्तन' आदि आठ प्रकार की भक्ति करने पर भी जब भक्तों के हृदय को शांति नहीं मिली तब उन्होंने अपने इष्टदेव के सामने आकुल निवेदन करना प्रारंभ किया । यह आकुल निवेदन एक प्रकार का आत्मनिवेदन ही था जिसने आत्मनिवेदन-परक काव्य को अर्थात् Lyrical poetry को जन्म दिया ।

संत काव्य और भक्ति

भक्ति संत काव्य का स्थायी भाव है । संत कवि प्रथमतः संत थे, भक्त थे तदनंतर कवि । संत ज्ञानेश्वर ने आत्मनिवेदन-परक शैली में जो अभङ्ग रचना की वह कविता करने के उद्देश्य से नहीं अपितु अपनी आंतरिक वेदना तथा व्याकुलता अपने इष्टदेव के समक्ष निवेदन करने के उद्देश्य से । अभङ्ग रचना के पीछे संत नामदेव का भी यही उद्देश्य था । ज्ञानेश्वर योगी थे परन्तु नामदेव एक विद्वान् प्रेमी भावुक भक्त । उनका सारा काव्य उनके आर्त हृदय का आविष्कार है ।

डॉ० श्री० ध्वं० वेतकर^३ के अनुसार संस्कृत में आत्म-निवेदन-परक काव्य का जो अभाव था उसकी इन सन्त कवियों की रचनाओं से पूर्ति हुई । उच्च कोटि का भाव-काव्य अथवा गीति काव्य (lyrical poetry) इन सन्त कवियों की रचनाओं में ही अवतरित हुआ ।^४

१. कोण वेळ काय गाणे । हे तो भगवंता भी नेणे ।
वारा वाहे भलतया । तैसी माभी रंग छाया ।
टाल मृदंग दक्षिणेकडे । माझे गाणे पश्चिमेकडे ॥

—सकल सन्त गाथा, अभङ्ग १५१६

२. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पारसेवनम् ।
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ भागवत

—सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

३. महाराष्ट्रीयानि काव्य परीक्षण, पृ० ३५ ।
४. सन्त काव्य समालोचन : डॉ० गं० अ० ग्रामोपाध्ये, पृ० २१२ ।

नामदेव पांडुरंग की ओर भावाकुल अंतःकरण से देखते थे। उसके लिए उनके हृदय में जो आत्मोपमा थी उसका पारावार नहीं था। नामदेव में वही उससे मिलने की 'साप्तावेती' है तो गहरी मिलन सुख का उल्लास। उनमें उत्कट भावना की हिस्से हैं। पुत्र का अपनी माता पर, पत्नी का अपने पति पर, मित्र का अपने मित्र पर इतना प्रेम न होगा जितना नामदेव का पांडुरंग पर था।

नामदेव की कविता में हमें भावातुर हृदय की आकुलता, आसक्ति हृदय की असांतता, विद्वय की आहट पावे ही हृषतिके से हृदय का नर्तन, यह आहट आभास में परिवर्तित होने पर दाह्य निराशा आदि विविध भावनाओं की कल्पितियाँ मिलती हैं।

प्रिन्सिपल वा० ब० पटवर्धन^१ ने नामदेव की कविता की बापरन, सौली तथा बर्हख्यं आदि पाश्चात्य कवियों की कविता से तुलना कर प्रमाणित किया कि भावोत्कृष्ट में वह इन कवियों की कविता से किसी प्रकार कम नहीं है। नामदेव के अभंग भावोत्कृष्टता के सुंदर उदाहरण हैं।

इस प्रकार मराठी के भाव गीत (गीति काव्य) की परंपरा नामदेव आदि संत कवियों से प्रारम्भ होती है।

संत नामदेव की अभंग रचना

नामदेव की उदात्त भक्ति के कारण लोग उनको बाल-भक्त कहने लगे। जैसे-जैसे दिन बीतते गये उनका भावुक मन विद्वल भक्ति की ओर अधिकाधिक आकर्षित होता गया। अपने इष्टदेव पांडुरंग के साक्षिण्य में रहकर वे निरंतर भक्त-रस से सरा-धोर अभंगों की रचना एवं गायन कर भक्ति में निमग्न रहने लगे। उनका कीर्तन सुनने के लिए जनता सागर जैसी उमड़ पड़ती थी। उनके प्रेम, राग, मित्रता और पूजा का विषय भगवान पांडुरंग हो बने मानो वे उससे एकरूप हुए थे। इस एकरूपता, उत्कृष्टता और आर्तता के स्रोत से उनके अभंगों की सृष्टि हुई जिसका विन्तुत वर्णन अब हम करेंगे।

नामदेव शीघ्र कवि थे। उनका हृदय अतीव संवेदनशील था। उनकी भक्ति का आवेग अवर्णनीय था। ऐसी दशा में उनके द्वारा प्रचुर मात्रा में अभंगों की रचना होना

1. 'In the field of lyric of devotion—of the lyric of divine love-of Romance of piety and love of the spirit, Maharashtra literature stands unrivalled even perhaps unequalled. unapproached and unapproachable.'

स्वाभाविक था। उनके उपलब्ध अर्धग आत्मनिष्ठा अथवा आत्म्यंतरता से ओतप्रोत है। यो भी कहा जा सकता है कि विषयीनिष्ठ (Subjective) काव्य के वे आदर्श हैं। संत नामदेव का आत्मत्रिष्कार वर्णन से परे है। अतः उनके अर्धगो की सरसता, प्रासादिकता और मधुरता बेजोड़ है। वे सर्वताधारण जनता के लिए रचे गए थे। अतः उनकी रचना सरल और सुगम है।

श्रुतता : नामदेव के काव्य का प्रेरणा स्रोत

जब नामदेव ने भावुरुपा भरे हृदय से हठ किया कि विद्वल उनके हाथ से दूध पियें तभी उनके हृदय की आर्तता कविता-सरिता के रूप में प्रवाहित हुई। जैसे मछली पानी के बाहर तड़पने लगी है वेने नामदेव जग्ने इष्टदेव पांडुरङ्ग के दर्शन के लिए तड़पते थे। उनकी यह तीव्र तड़प उनके सैकड़ों अभगो में मुखरित हुई है। एक अभङ्ग में वे कहते हैं—'बाहे मेरे प्राण निकल जायें या रहे मैं हृदयापूर्वक पांडुरङ्ग की भक्ति करता रहूँगा। हे पांडुरङ्ग ! मे तेरी सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं तेरे चरण कभी न छोड़ूँगा। हे वेशवराज ! तू मेरा यह प्रण निभा दे।' इस अभङ्ग में तड़प के साथ निष्पारि भी व्यक्त हुआ है।

अन्य एक अभङ्ग में नामदेव कहते हैं—'हे विद्वल ! तेरी भागं प्रतीक्षा करते करते मेरी आँखें थक गईं। मेरा कंठ रूँप गया है। तू मेरी माता है अतः सुरन्त आ। तू पक्षिणी है, मैं अंडज हूँ। मैं धुषा से पीड़ित हूँ। तू मुझे भूल-सी गई। तू मेरी हिरणी है, मैं तेरा घातक हूँ। अतः मुझे दर्शन देकर मेरा भव-पाश दूर कर।' इस अभङ्ग में हृदय की व्याकुलता उपमाओं के द्वारा व्यक्त हुई है।

कभी-कभी नामदेव अपने बाराध्य-देव के प्रति रोष भी प्रकट करते हैं। यथा—'तू पतित पावन है ऐसी तेरी कीर्ति सुनकर मैं तेरे द्वार पर आया था। पर अब यह

१. देह जावो अथवा राहो। पांडुरङ्गी हृद भावो।
चरण न सोडो सर्वथा। तुम्ही धाण पंडरीनाथा।
हृदयी अर्लंडित प्रेम। वदनी तुम्हे मंगल नाम।
नामा म्हणे केशवरावा। केला नेम चालवी माभा।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १५८१।

२. तू माभी माऊली भी वो तुम्हा तान्हा। पाजी प्रेम पान्हा पांडुरंगी।
तू माभी पक्षिणी भी तुम्हे अंडज। वारा धाली भज पांडुरंगी।
तू माभी हरिणी भी तुम्हे पाडस। तोडी भव पाश पांडुरंगी ॥

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १५११।

देता है कि तू पतित पावन नहीं है, मैं सोट रहा हूँ। हे देव ! तुम इतने उदार हो कि बिना लिए कुछ देने नहीं। तुम जैसे वृषण से मैं क्या पावना करूँ ? माजूम नहीं तेरा नाम पतित पावन किसने रखा ?^१ उर्वरुक्त अभङ्ग में प्रेम के सापेक्ष भी प्रवट हुआ है।

सत नामदेव की रग रग में उनका आराध्य विठ्ठल समायो हुआ था। वे उसका अनन्य भक्त थे। विठ्ठल से अधिक इस सत्कार की कोई वस्तु उन्हें प्रिय नहीं थी। वे कहते हैं— तू मुझे धैरुण्ड की चाह है, न कैलास की आकांक्षा। मैंने अपनी सब आकांक्षाएँ विठ्ठल के चरणों में आवत कर दी हैं। तू मुझे सताने का हथ, न मन मान, मरे लिए तो एक विठ्ठल का ध्यान ही सब कुछ है।^२

नामदेव विठ्ठल को आराधना में कितने सस्तीन, कितने तम हो गये थे। कहते हैं— हे पुरुषोत्तम ! मेरे तेरे प्रेम के कारण तुझमें ही सारा हो गया हूँ। मैं देह हूँ तू उसमें रहने वाला आत्मा है। इस प्रकार हम दोनों एक ही हैं।^३

नामदेव विठ्ठल की अपेक्षा उसकी भक्ति को अधिक महत्त्व देते थे। वे कहते हैं— हे प्रभु ! तू आघनाशी है पर तेरे चरण तुझमें भी अधिक मयुर है। तू परा और अपरा सब परे है। तेरे चरण तेरी महानता के प्रतीक हैं। मैं अनेक न सहित तेरे चरण चित्तन के आनंद में डूब गया हूँ और अनेक प्रयत्न करने पर भी मेरा चित्त तेरे चरणों से अलग नहीं हो पाता। मेरी वासनाएँ मिट चुकी हैं। हे विठ्ठल ! तू मुझे अपने सेवक के

१. पतित पावन नाम ऐकुनी धासो भी द्वारा। पतित पावन न होषी
महणुनी जातो मापारा।

पेसो तेम्हां देसी ऐसा अतसो उदार। काम घरनि देवा तुम्हें
वृषणाचे द्वार।

सोझी देवा श्रौद आता न होसी अभिमानो।
पतितपावन नाम तुम्हें ठेवियते कोणी ?

—सतसत गायक, अभङ्ग १७११।

२. आम्हो स्वण सुख मानू जैसा ओश। देखोनिया सुख नदरीचे।
न लगे धैरुण्ड न वांछू कैलास। सर्वेशाची आस देवा पायो ॥

—सतसत गायक, अभङ्ग ४४१।

३. नामा म्हणे पुरुषोत्तमा। स्वयें जडतो तुझ्या प्रेमा।
मी घुकी तू आत्मा। स्वयें दीम्ही।

—सतसत गायक अभङ्ग १५२६।

रूप में स्वीकार कर ।^१

नामदेव के मराठी काव्य की आत्मा उनकी हिंदी रचनाओं में भी संकषित हुई और रस भी ज्यों का त्यों प्रवाहित हुआ है। इसके अतिरिक्त अवस्था के अनुसार और भ्रमण, चिंतन और सामयिक परिस्थिति के परिणाम-स्वरूप उनके विचारों में जो प्रौढ़ता सहिष्णुता तथा उदारता आ गई थी अर्थात् उनके विचारों में जो प्रगल्भता आ गई थी उसका निचोड़ हमें उनकी हिंदी रचना में मिलता है।

नामदेव अपने हृदय की व्याकुलता की 'तालाबेली' शब्द से व्यक्त करते हैं। यह व्याकुलता उस प्रकार की है जिस प्रकार की गाय को बछड़े के बिना या मछली को पानी के बिना होती है ।^२

एक अन्य स्थल पर वे कहते हैं कि जिस प्रकार विषयी नर परनारी से प्रेम कर तड़पता है उसी प्रकार की भेरी 'तालाबेली' (परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा) है ।^३

भक्त के प्रेम की तीव्रता का परिचय या अनुभूति नामदेव लोकानुभूत दृष्टान्तों से कराते हैं—'जैसे भूले को भोजन प्रिय है, जेमे प्यासा जल को ही अरनी प्रमुख आवश्यकता मानता है, जैसे मूख को अपना कुटुम्ब ही प्रिय है, नामदेव कहते हैं कि उपर्युक्त के समान ही नारायण के प्रति मेरी भक्ति और निष्ठा है ।'^४

१. बाहेरी भीतरी तुजचि मी देखे । चित्त तेणे मुखे वेढावले ।
संत सगे मज पालट हा भाला । पाहता विठ्ठला रूप तुम्हे ।
मीपणासहित ज्ञानदी बुडालें । न निधे कांही केलें चित्त माभें ।
नामा म्हणे एक उरली से वासना । स्वामी सेवकमण देई देवा ।

—सकल संत गाथा, अभङ्ग १६६८ ।

२. मोहि लागी तालाबेली
बछरे विनु गाइ अकेली ।
पानोआ विनु मीनु उलफे
ऐसे राम नामा विनु बापुरो नामा ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद २६ ।

३. जैसे विखे हेत परनारी, ऐसे नाभे प्रीति मुरारी ॥
ज्युं विपई हेरे परनारी । कोडा डारत फिरे जुआरी ॥

—वही, पद ५८ ।

४. जैसे भूपै प्रीति अनाज । तुपावंत जल सेती काज ।
मूरिप नर जैसे कुटुम्ब पराइन । ऐसी नामदेव प्रीति नराइन ॥ १ ॥

संत नामदेव के हिन्दी पदों में मधुरा भक्ति की धारा प्रबलता से बहती है। अपने आराध्य प्रभु रामचन्द्रजी की बावली बधू बनकर उन्हें रिझाने के लिए नामदेव शृङ्गार करना चाहते हैं। अपने प्रियतम से मिलने के लिए वे इतने घुट्ट एव आतुर बन गये हैं कि उनको लोचनिदा का भी भय नहीं। वे तो उनसे डंके की चोट पर मिलना चाहते हैं।^१

उस एक मात्र राम के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए नामदेव कहते हैं—'जिस प्रकार नाद को ध्वज कर मृग उसमें निरत हो जाता है और मरते दम तक उसका ध्यान नहीं टूटता, जिस प्रकार बगुला मद्धली की ओर दृष्टि लगाये रहता है, स्वर्णवार सोने का गहना गढ़ते समय एक चित्त रहता है, जिस प्रकार बामी पर स्त्री की ओर दृष्टिपात करता है और जुआरी अपनी कौड़ी के फेरे में रहना है उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि उसी एक 'राम' की ओर लगी हुई है। जहाँ देखता हूँ वहाँ वही है। उसके सिवा और कुछ भी नहीं है।'^२

नामदेव मूलतः भक्त थे। सिर से लेकर पैर तक भक्त। उनका जीवन भक्ति से सराबोर था। ऐका भक्त जिसके लिए भगवान ने अपने प्रण को छोड़ दिया, पूरे भक्ति साहित्य में दायद ही मिले। इस भक्तिभाव का बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी हिन्दी रचनाओं में आविष्कार किया है। अपनी भक्ति की प्रामाणिकता का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं—'हे परमात्मा ! मुझे तू अपनी भक्ति प्रदान कर। भक्ति को लेकर मैं क्या कहूँगा ? यदि तू अपनी भक्ति न देगा तो मैं अपने दारोद को नष्ट कर दूँगा।

जैसे पर पुरिया रत नारी । लोभो नर धन की हितकारी ।

कामो पुरिष काम रत नारी । ऐसी नामदेव प्रीति मुरारी ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ११५ ।

१. मैं बजरी मेरा रामु भठार ।

रचि रचि ताकड करड सिगाड ॥

भले निदरु भले विदरु लोणु ।

ठनु मनु राम पिआरे जोणु ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१४ ।

२. ऐसे राम ऐसे हेरा । राम छाडि चित्त अनत न करौ ॥ टेक ॥

ज्ये विपई हेरै परनारी । कौडा डारत किरै जुवारी ॥ १ ॥

रधे पासा डारे पसवारा । सोना पढता हरै सोनारा ॥ २ ॥

अन्न जाउं तन्न धू ही रामा । चित्त चिदट्या प्रणवै नामा ॥३॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८ ।

मे जन्म-जन्मांतर में भटकता रहा। अंत में तेरे नाम से मेरा उद्धार हुआ। नामदेव कहते हैं कि हे परमात्मा ! तू मेरा सर्वस्व है। यदि तू सागर है तो मैं उस सागर में रहने वाली मछली हूँ।^१

साक्षात्कार की अनुभूति

नामदेव ने निर्गुण निराकार के साक्षात्कार के लिए साकार प्रतिमा का ध्यान करते हुए भावोत्कट मनः स्थिति में काव्य रचना की। डॉ० रा० द० रानडे के अनुसार साधक के जीवन में ऐसी ही भावुकता अपेक्षित होती है।^२

कविता प्रयत्न पूर्वक नहीं बनाई जाती। बल्कि चिंतन करते-करते एक ऐसा क्षण आता है जहाँ चिंतन संबंधी प्रत्येक अभिव्यक्ति कविता बन जाती है। नामदेव को रचनाएँ इसी प्रकार के काव्य के अंतर्गत आती हैं।

नामदेव की रचनाओं में अनुभूति की घनता (density) विशेष रूप से प्रतीत होती है। उस परम सत्त्व का साक्षात्कार होने पर नामदेव को जो अलौकिक आनंद होता है वह उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने में भाषा असमर्थ है। भाषा भावों को व्यक्त करने में तब असमर्थ होती है जब अनुभूति घनी हो।

नामदेव कहते हैं कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। 'मैं चाहता हूँ कि वाद्य बजाकर मैं भगवान से जा मिलूँ। भले ही कोई मेरी स्तुति अथवा निंदा करे। श्रीरंग (प्रभु) से मेरी भेंट निश्चित है।'^३

'उन्मनी अवस्था' में उन्हें 'लय योग' की जो अनुभूति हुई उसका वर्णन वे इस प्रकार करते हैं—'मुझे ईश्वर के दर्शन हुए और झिलमिल प्रकाश दिखाई देने लगा। अनहद नाद सुनाई दे रहा था। मेरी आत्मज्योति परमात्म-ज्योति में समा गई। अन्तः-

१. भगति आपि मोरे बाबुला । तेरो मुक्ति न माँगू हरि बीडुला ॥
भगति न आपे तो तन आडो । कोटि करे तो भगति न छाडो ॥
अनेक जनम भरमती फिरयो । तेरो नाँव ले ले उधरयो ।
नामदेव कहै तू जीवन मोरा । तू साइर मैं मंझा तोरा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४६ ।

2. A mystical life is supremely emotional.

—Mysticism in Maharashtra P. 26

३. अब जोश जानि ऐसी बनि आई । मिलऊ गुपाल नोसानु बजाई ॥
असनुति निंदा करै नह कोई । नामें श्रीरंगु भेटले सोई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २१४ ।

करण की कोठरी रत्न के प्रकाश से जाज्वल्यमान हो उठी। वही विजयी भी चमकने लगी। भगवान की दूरी नहीं रह गई। आत्मा उसी से अपूर हो गई। असत्य दीपज्योति को मंद करने वाले सूर्य का प्रकाश छा गया। नामा उसी में सहज समा गया।' १

जो सिद्धावस्था को पहुँचता है उसे सर्वव्यापी परमात्मा जहाँ तहाँ प्रतीत होता है नामदेव कहते हैं—'विट्ठल अणु-रेणु में व्याप्त है उसके दर्शन चाहे जहाँ हो सकते हैं।' २

'मैं उस परमेश्वर की मानस पूजा करता हूँ जो मन्दिर और मसजिद में नहीं होता।' ३

उनका सेवक सेव्य भाव भी जाता रहा। ४

सचमुच नामदेव अभेद भवित का आस्वाद ले रहे थे। वे कहते हैं—'हे माधव ! तुम मुझसे बाजी क्यों नहीं लगाते ? भगवान् से भक्त और भवन से भगवान् है, अद्वैत का यही खेल भक्त और तुम्हारे साथ पड़ा है। तुम्हो देवता हो, तुम्हो मन्दिर हो और तुम्हो पुजारी हो।' ५

आगे चलकर वे कहते हैं कि 'मैं ही अपनी मानसिक स्थिति को भली भाँति जानता हूँ। यह किससे बहे ? कौन उसको समझ सकेगा ? मेरे हृदय में पूर्णतया प्रभु

१. जब देखा तब गाया । तउ जन धीरजु पाया ।
नादि समाइलो रे सतिगुर भेटिले देवा
जह भिलिगिली काहू दिसंता ।
तह अनहद शब्द अजता ॥ —सं० ना० हि० प० पद २०० ।
२. ईभे षीठलु, ऊभे षीठलु, षीठलु बिनु सताह नहो ।
थान थनंतरि नामा प्रणवै पूरि रहित तू सरब मही ।
—पंजाबातील नामदेव, पद ३ ।
३. हिंदू पूजे देहुरा मुसलमाणु मसीत ।
नामं सोई सेविका जह देहुरा न मसीत ॥
—सं० ना० हि० प०, पद २०५ ।
४. प्रणवै नामा भए निहवामा को ठाकुरु को दासा रे ॥
—पंजाबातील नामदेव, पद ३६ ।
५. बदह वोन होड माधक मोसिक ।
ठाकुर ते अनु जन ते ठाकुर खेजु परित है तोसिक ॥
आपन देऊ देहुरा आपन आप लगावै पूजा ॥
—सं० ना० हि० प०, पद १९१ ।

का वास्तव्य है। मेरा मानसिक द्वन्द और भ्रम बिलकुल नष्ट हुआ है। मैं राम में समा गया हूँ।'^१

अभेद भक्ति की अनुभूति कितनी बढ़िया उपायों द्वारा करायी गई है। 'परमेश्वर सर्वभ्यायो है। जैसे शीशे में देखने वाले को अपना मुँह प्रतिबिम्बित दिखाई देता है वैसे ही ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं।'^२

इस अनुभूति से रंगे हुए नामदेव के पद पारमार्थिक भाव-गीत (Metaphysical lyrics) हैं।

नामदेव की कविता में रस

नामदेव की कविता भक्ति रस परिप्लुत है। भरत की रस व्यवस्था में भक्ति को स्थान नहीं था। रूप गोस्वामी तथा मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति को रस व्यवस्था में न केवल स्थान ही दिला दिया अपितु उसको प्रधानता भी दिलवाई। शरणागति (Submission) भक्ति का स्थायी भाव है। नामदेव की वाणी मानो भक्ति रस की मंदाकिनी है। उत्कट प्रेमाभक्ति का उदाहरण देना ही तो कहेंगे 'यथा नामदेवस्य।'

नामदेव के विट्ठल प्रेम में याचक की आर्तता तथा चातक की अनन्यता है। उनके मराठी के अर्भंगो तथा हिंदी के पदों में भक्ति तथा वास्तव्य रस परस्पर विलीन हो गये हैं। मराठी के भक्त कवियों की यह विशेषता है कि वे अपने आराध्य विट्ठल का माता के रूप में स्मरण करते हैं। उनके लिए वह वास्तव्य सिंधु है, करुणा का सागर है।

यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो वास्तव्य भक्ति अर्थात् सब प्रकार की भक्तियों से उच्च प्रतीत होगी क्योंकि वास्तव्य भाव में किसी प्रकार के स्वार्थ की गन्ध तक नहीं होती। यह एक व्यापक भाव है क्योंकि इसको स्थिति प्राणिमात्र में होती है। केवल वास्तव्य ही भक्ति का सर्वशुद्ध भाव है जिसमें न तो विरक्ति की भावना है, न इन्द्रिय सुख की कामना हो। इसमें लोक धर्म का भी उल्लंघन नहीं है।

१. मनकी बिरथा मनु ही जाने के ब्रह्मन आगे कहीए।

अन्तरजामी रामु रमाई में बह कैसे चहीए ॥

—पंजावातील नामदेव, पद १६।

२. ऐसो रामराई अन्तरजामी। जैसे दरशन महि बदन पखानी।

वैसे घटाघट लोपन छोपे। बन्धन मुकता जातु न दोपे ॥

पानी माहि देखु मुखु जेता। नामे को सुआमी बीठतु ऐसा ॥

—पंजावातील नामदेव, पद ५०।

वात्सल्य रस का विश्लेषण

स्पायी भाव—सन्तान विषयक प्रेम

बालबन — नामदेव

बाधय — विट्ठल

उद्दीपन — नामदेव का रुठना,

विट्ठल से दूध पीने के लिए हठ करना ।

अनुभाव — नामदेव का पुलकित होना, विलाप करना,

विट्ठल से बातें करना, आह भरना ।

संचारी — निर्वेद, स्तानि, रांका, दीनता आदि ।

नामदेव भक्त और भगवान् का सम्बन्ध माता और बालक का-सा मानते हैं । वे कहते हैं—'हे विट्ठन ! तू मेरी नैया है और मैं तेरा बालक हूँ । मुझे स्तन पान करा ।'

'विट्ठल रूपी माता पुत्र वत्सल है । उसका अन्तःकरण बहुत कोमल है । उसका स्मरण करते ही वह अपने भूखे बालक को स्तन पान कराती है ।'

अपने एक हिन्दी पद में नामदेव कहते हैं—'बालक यदि रोदन भी करे तो माता उसको विष कैसे पिला सकती है ?'

'मेरी माता तथा पिता तू ही है । हे हरि ! मेरी नैया उस पार पहुँचा दे ।'

'गोविंद मेरी माता है. गोविंद मेरा पिता है ।'

१. तू माझी माऊली भी वो तुझा तान्हा ।

पात्री प्रेम पान्हा पांडुरंगे ॥

—अभंग १८११ ।

२. विट्ठल माऊली वृषेची कोवली ।

बाठविता घाली प्रेम पान्हा ॥

—सकल सन्त गाथा अभंग १५०७ ।

३. सुत कूं जननी कैसे विष पाई ?

बालक के रुदन करे । मद्या जैसे प्रान घरे ।

—शा०ना०हि०प०, पद ६०

४. माई तूं मेरे बाप तूं । कुटुम्बी मेरा बोठला ॥

हरि है हमची नाव रो । हरि उतारे पैल तिरौ ॥

—पद ३४ ।

५. माई गोव्यंदा बाप गोव्यंदा ।

जाति पाति गुरुदेव गोव्यंदा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ३५ ।

शांत रस

संसार की असारता, उसकी वस्तुओं की नश्वरता तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से चित्त को ऐसी शांति मिलती है जो संसार के विविध सुखों के उन्मोग से कभी नहीं मिलती। इसी शांति का वर्णन पाठक या श्रोता के हृदय में 'शांत' रस की उद्भवना करता है।

नामदेव एक साक्षात्कारी संत थे। अतः अपने आराध्य पंढरी के विट्ठल के प्रति उनके हृदय में असौम्य अनुराग था। इस तथ्य के आधार पर शांत रस की निष्पत्ति इस प्रकार होगी—

(१) स्थायी भाव—निर्वेद, संसार के विषयों से उदासीन होना।

(२) आलंबन—विट्ठल अथवा भगवान के अवतार।

(३) उद्दीपन—गुरु उपदेश, मंदिर का द्वार धूमना,
भगवान का दूध पीना आदि।

(४) धनुभाव—गद्गद होना, सिहाना आदि अनुभाव है।

(५) संचारी भाव—स्मरण, हर्ष, सभी के प्रति सौहार्द आदि।

अरने एक अभंग में नामदेव कहते हैं कि 'यह संसार क्षणभंगुर है, असार है। पानी के पृष्ठभाव पर दिखाई देने वाले बुलबुले देखते-देखते नष्ट हो जाते हैं। वही हाल इस संसार का है। वह आदुगर के इन्द्रजाल के समान है। संसार असार है सार रूप केवल हरि का नाम है।'^१

हिंदी के एक पद्य में अपने मन को संसार की अनित्यता से सचेत करते हुए कहते हैं—'रे मन ! संसार माया जाल है। तू आवागौन के फेर में फँसा हुआ है, काल का पंजा सदैव तेरे घिर पर है। यौवन रूपी धन पर तू गर्व न कर। आत्मा शरीर रूपी पित्ररा छोड़ जायेगी तो केवल मुट्ठी भर राख रह जायेगी। हे त्रिलोचन ! तू यहाँ चार दिन का मेहमान है।'^२

१. जलो बुडबुडे देखता देखता । क्षण न लागता दिसेनाती ।
तैसा हा संसार पाहता पाहता । अंतकाली हाता काय नाही ॥
गारुडपाचा खेज दिसे क्षण भर । तैसा हा संसार दिसे खरा ।
नामा म्हणे तैयें कांही नसे बरे । क्षणाचें हे सर्व सरे आहे ॥

—सुकल संत गाथा, अभंग १६५७ ।

१. रे मन पंछीया न परसि पित्ररे । संसार माया जाल रे ।
येक दिन मे तीन फेरा । तोहि सदा भंये काल रे ॥ टेक ॥
धन जोवन रूप देवि करि । गरव्यो कहां गंवार रे ।
कुंभ काची नीर भरीयो । बिनसता नहो बार रे ॥ १ ॥

करुण रस

प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने, प्रिय वस्तु के वैभवविहीन होने अथवा अप्रिय व्यक्ति वा अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने से हृदय को जो शोभ या अनेक होता है उसी की व्यञ्जना से करुण रस की उत्पत्ति होती है ।

(१) स्वाधी भाव—शोक

(२) आलंबन—संत ज्ञानेश्वर का समाधि-ग्रहण

(३) आश्रय—संत जन

(४) उद्दीपन—उनके सहवास की स्मृतियाँ

(५) अनुभाव—रोना, प्रलाप, विवर्णता, स्तंभ आदि ।

(६) संचारी—निर्वेद, ग्लानि, स्मृति, विषाद, चिंता, दैन्य आदि ।

'ज्ञानदेव की समाधि' नामक प्रकरण में करुण रस अरुम उत्कर्ष को पहुँच गया है । नामदेव ने बड़ी सन्मयता से इस घटना का वर्णन किया है । ज्ञानियों का वह राश, योगियों का सखा जीवित समाधि ग्रहण करेगा, यह ज्ञान-रत्न फिर दिखाई न देगा इस कल्पना से नामदेव विचलित हुए ।

'जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे ही ज्ञानदेव के वियोग की कल्पना से मैं व्याकुल हो रहा हूँ । दश-दिशाएँ उदास है मानो वे भी शोक कर रही हो । मेरे प्राण ज्ञानेश्वर के लिए तड़प रहे हैं । एक महान् योगी के प्रयाण से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ लुट गया । मैं शोक-सागर में डूब गया ।'

भनत नामदेव मुनूँ हो तिलोचन । घटि दया ध्रम पालि रे ।

पाहुना दिन च्यारी केर । सुकृत राम संभारि रे ॥ २ ॥

—सं० ना० हि० प० पद ७५ ।

१. कासावीस प्राण मन तलमली ।

जैसी का मासोली जीवनाविण ॥ १ ॥

दाही दिता वोस वाटती उदास ।

करिताती सोस मनामाजी ॥ २ ॥

घातिपेली षोण प्राण आला कंठी ।

ज्ञानदेवा साठी सलमली ॥ ३ ॥

नागा म्हणे देवा वाटतले खती ।

चालती विमूली योगियांची ॥ ४ ॥

—सरल संत गाथा, अमङ्ग १०५६ ।

‘चील जब घोंसले को सदा के लिए छोड़ जाती है तब उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर के महानिर्वाण पर सारे सत अनाथ हो गये।’^१

नामदेव की कविता का कला पक्ष

गीति काव्य—आधुनिक गीतिकाव्य पश्चिम को देन है। नामदेव का प्रत्येक अंग गीति अथवा गीति काव्य का सुन्दर आदर्श प्रस्तुत करता है। गीति काव्य वेदना का विस्फोट है। वर्डस्वर्थ ने ‘भाव’ को प्रधानता देते हुए लिखा है कि ‘काव्य शांति के समय स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है।’^२ वर्डस्वर्थ की यह परिभाषा समग्र काव्य की अपेक्षा गीति काव्य पर अधिक खरी उतरती है।

श्रीमती महादेवी वर्मा की २ गीतों की परिभाषा भी गीति काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालने में समर्थ है।

एक आलोचक के अनुसार ‘भावों अथवा ‘मनोवर्गों’ के आवेशपूर्ण आग्रह को आत्माभिर्व्यंजन कहते हैं। गीति काव्य में प्रत्यक्ष आत्माभिर्व्यंजन का अवसर होता है। प्रगीत, गीत अथवा गीति काव्य को हम रोचक मुक्तक कहेंगे। अंग्रेजी में इसे ‘लिरिक’ (lyric) कहते हैं। अंग्रेजी आलोचना संबंधी ग्रन्थों में ‘लिरिक’ के रोचकत्व पर जोर दिया गया।^३

गीति काव्य में स्वतः स्फूर्ति (spontaneity) की मात्रा कुछ अधिक होती है। मनोवेग अथवा भावावेश उसका प्रेरक होता है।

गीति काव्य का कवि जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है।

१. नामा म्हणे देवा घार गेली उडोन ।

वालें दानादान पडियेलि ॥

—सकल सत गाया, अमङ्ग १०६७ ।

2. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquillity.

३. साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुखदुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में रोचक हो सके।

—महादेवी का विवेचनारमक गद्य, पृ० १४७ ।

4. Lyric poetry, as the name implies, is poetry originally intended to be accompanied by the lyre or by some other instrument of music. The term has come to signify any out-burst in song which is composed under a strong impulse of emotion or inspiration.

उसमें निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह रागात्मकता आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती है। रागात्मकता में तीव्रता बनाये रखने के लिए उसका अपेक्षाकृत छोटा होना आवश्यक है। आकार की इस संक्षिप्तता के साथ भाव की एकता और अन्विति लगी रहती है। छोटेपन की सार्थकता भाव की अन्विति में है। गीति काव्य में विविधता रहती है किंतु वह प्रायः एक ही केन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिए होती है। यह केन्द्रीय भाव प्रायः टुक में रहता है और बार-बार दुहराया जाता है। इस प्रकार प्रभाव घनीभूत होता रहता है और भाव की अन्विति भी हो जाती है।

गीति काव्य के इन लक्षणों पर नामदेव के अर्भग पूरे उतरते हैं। गीति काव्य में कवि आत्माविष्कार करता है। यही कारण है कि नामदेव की रचना आत्मलक्ष्मी, विषययोगत (subjective) है। अंग्रेजी के सुविख्यात निबंधकार ए० जी० माडिनर का यह कथन 'It is myself portray' नामदेव की कविता पर पूरी तरह से लागू होता है।

स्वयं नामदेव ही अपनी कविता के विषय हैं। धर के लोगो द्वारा उनकी विद्वल भक्ति का विरोध, मुक्ताबाई द्वारा उनकी भर्त्सना, 'तीर्थावली' में उनका और ज्ञानेश्वर का वार्तालाप, आत्मसुख की प्राप्ति को उनकी व्याकुलता आदि अवसरों पर नामदेव द्वारा रचित अर्भग उनके भावुकता भरे हृदय के साक्षी हैं।

नामदेव का अलंकार विधान

अप्रस्तुत योजन काव्य का अभिलक्ष्य अंग है। काव्य के दो पक्ष होते हैं—भाव तथा कला पक्ष। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। एक के अभाव में दूसरे की बल्बना समझ नहीं है। काव्य में कलात्मकता और रमणीयता का संभार करने का समस्त ध्येय और दायित्व अप्रस्तुत योजना पर है। कवि के लिये अप्रस्तुत योजना की शक्ति प्रकृति का बड़ा भारी धरदान है।

नामदेव के लिए काव्य रचना एक साधन था, साध्य नहीं। फिर भी उनकी कविता में अलंकार स्वतः सिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में केवल उन्हीं अलंकारों का वाह्यत्व है जिन की योजना, कवि की प्रतिभा अज्ञात रूप से भावों को प्रभावपूर्ण बनाने से लिए, किया जाती है। उनके काव्य में उपमा, रूपक अनुप्रासादि अलंकारों की प्रचुरता का यही कारण है।

शब्दालंकार

अनुप्रास—अनुप्रास के कितने ही उदाहरण नामदेव की कविता में बनायाव ही मिल जाते हैं—

(१) अमुदान गजदान ऐसो दानु नित नित हि कीजे । पद ६१

इसमें 'अमुदान गजदान' में 'द' तथा 'न' को तथा 'दानु नित नित ही' में 'न' को एक एक बार आवृत्ति है ।

(२) देवा बेनु बाजे गगन गाजे । शब्द बनाहद बोने ॥ पद ६५

इस काव्य पंक्ति के प्रथमार्ध 'न' तथा 'ज' की दो बार आवृत्ति हुई है तथा द्वितीयार्ध में 'द' की दो बार ।

उपर्युक्त दो उदाहरणों में अनेक वर्णों की एक बार और कभी दो बार समता हो जाने से छेकानुप्रास अलंकार हो गया है ।

(३) जोगी जन न्याइ जुगे जुगि जीवे । (पद ६७)

ज कार का तानु स्थान होने से यह श्रुत्यनुप्रास है ।

श्रुत्यनुप्रास वहाँ होता है जहाँ कण्ठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों में समानता पायी जाय ।

उपमा

निम्नलिखित पद में उपमाओं की सुन्दरता देखिए—

ऐसो रामराई अंतरजामी । जैसे दरपनमहि बदन पखानी ॥

बसै घटाघट लीपन छीपै । बंधन मुकता जातु न दोमै ॥

पानी माहि देखु मुखु जेसा । नामे को सुआमी वीठलु ऐसा ॥

परमेश्वर सर्वव्यापी है परन्तु जैसे सीधे में देखने वाले को अपना प्रेह प्रतिबिंबित हुआ दिखाई देता है वैसे ही ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र परमेश्वर के दर्शन होते हैं । सिद्ध अथवा ब्रह्मज्ञानी की जाति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए । वह जाति-प्राप्ति के बंधन के परे होता है । जैसे जल में अपना प्रतिबिंब दोष पड़ता है वैसे ही बंधन-मुक्त को सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा दिखाई देता है ।

कम से कम नामदेव तो अपने स्वामी विठ्ठल का दर्शन सब जगह करते हैं । अभेद-भक्ति की अनुभूति कितनी बढ़िया उपमाओं के द्वारा कराई गई है । संन नामदेव जितने ऊँचे भक्त थे उतने ही ऊँचे कवि भी थे ।

नामदेव को अपने दृष्टदेव के दर्शन की उत्कंठा लगी हुई है । इसे वे 'तालाबेली' शब्द से परिचित कराते हैं, जिसका अर्थ है व्याकुलता । यह ऐसी व्याकुलता है जिसमें तोषता है—आतुरता है । वे कहते हैं—

मोहि लागी तालाबेली

मछरे बिन गाइ अकेली

पानीआ विनु भीनु तलके

ऐसे नाम-रामा विनु बापुरो नामा ॥

यह तालाबेली उस प्रकार की है जिस प्रकार गाय को बछड़े के बिना होती है और मछली को पानी के बिना होती है ।

नामदेव ने उपमानो का चयन जन जीवन से किया है । इसलिए उनकी उपमाएँ आकर्षक बन पडी है ।

रूपक

जैसे जैसे सत नामदेव की आध्यात्मिक योग्यता बढ़ती गई वैसे ही उनकी वाक्य प्रतिभा भी प्रौढ़ होती गई । ये आध्यात्मिक रूपको से अपनी कविता को सजाने लगे । यहाँ उनके रूको को उद्भूत करने के मोह का स्वरण नहीं किया जाता । बढिया रूपको का आस्वाद लीजिये—

मन मेरे गजू जिह्वा मेरी कातो ।
 मधि मधि काटउ जम की फासो ॥
 वहा बरउ जाती वहा करउ पातो ॥
 राम को नाम जपउ दिनरातो ॥
 रागनि रागउ सीवनि सीवउ ॥
 रामनाम बिनु धरोअ न जीवऊ ॥
 भगति करउ हरि के गुन गावउ ॥
 आठ पहर अपना खसम दिआवऊ ॥
 सुइने की सुई रूपे का घागा ॥
 नामे का चितु हरि सउ लागा ॥

—पञ्जाबातील नामदेव, पद ४ ।

सत नामदेव दर्जों के अत उन्होंने दर्जों के व्यवसाय से सबद्ध रूपक उपर्युक्त पद में प्रयुक्त किया है । वे कहते हैं कि मन रूपी गज और जिह्वा रूपी कैंची की सहायता से मैं यम की फाँस धीरे धीरे काट रहा हूँ । जाति पाति से मुझे कोई सरोकार नहीं । दिन रात मैं कपडा सीने तथा रँगने का व्यवसाय करता हूँ परन्तु राम नाम का स्मरण बिदे बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता । मेरी सुई सीने की है तथा घागा रूपे का है । मेरा मन हरि की ओर लगा है । नीचे के पद में एक अधिा सरस रूपक का आस्वाद लीजिये —

लोम लहरि अति नीभर वाजे । कइआ हूँ वेसवा ॥
 रसाच समुदे तारि गोविंद । तारिले वाग बीहुना ॥
 अनिल बेड़ा हऊ खेवि न साकऊ । तेरा पार न पाइआ बीहुना ॥
 होइ दइआलु सतिगुरु मेलि । तू मोवऊ पारि उतारे वेसवा ॥

नामा कहे हऊ तरि भो न जानऊ ।

मोक्क वाह देहि वाह देहि वीठुला ॥

हे प्रभो ! संसार रूपी सागर में लोभ रूपी लहरें इतनी भयावह हैं और उनकी आवाज इतनी आतंशपूर्ण है कि मेरी नाव उनमें डूब जाने का भय लगता है । नामदेव कहते हैं कि हे विठ्ठल ! मैं तैरना नहीं जानता । तू मुझे बाँह दे । कितने समुचित रूपकों द्वारा नामदेव अपना आशय व्यक्त करते हैं ।

दृष्टांत

नामदेव ने दुरह-तम दार्शनिक तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों को बोधगम्य बनाने के लिए दृष्टांतों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है ।

(१) ऐसे रामहि जानी रे भाई ।

जैसे भूझी कीट रहे ल्यो लाई ॥ टिका ॥ पद ५७

एकांतिक भक्ति किस प्रकार की जाय, यह एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं । नामदेव कहते हैं—'हे भाई ! जैसे भूझी कीट से ली लगाये रहती है वैसे तुम राम से ली लगाओ ।'

(२) ज्यू विपई हेरे परनारी । कौडा डारत फिरै जुआरी ॥

ज्यू पासा डारै पमवारा । सोना धड़ता हरै सोनारा ॥ पद ५८

ईश्वर भक्ति में चित्त किस तरह एकाग्र हो, यह बात नामदेव दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं ।

जैसे कोई कामातं परस्त्री की ओर देखता है, जैसे कोई जुआरी बड़े शोक से पासा डालता है, जैसे सुनार सोन का जेवर बनाते समय उसमें से थोड़ा-सा सोना उड़ा लेता है, उसी प्रकार हमारा सारा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित हो ।

नामदेव की उपमाओं की भाँति उनके दृष्टांत भी जन-जीवन से संगृहीत हैं । ये दृष्टांत व्यापार-साम्य और गुण-साम्य संवल होने के कारण प्रभावशाली और रोचक बन गये हैं ।

विभावना

विभावना में कारणान्तर की कल्पना की जाती है । गगन-मण्डल (मस्तक) के सहस्राधार में प्राणों के पहुँचने पर अनहत-नाद का और अमृत के भरने का कैसा अनुभव होता है, इसे विभावना द्वारा समझाते हैं—

“अणमडिया मंदलु बाजे

विनु सावन घनेहृ गजे

वादत विनु बरखा होई ।”

—सं०ना० हि० प०, पद १५४ ।

बिना मटा मृदंग बजता है, बिना सावन के, बिना बादल के वर्षा होती है ।

सचमुच नामदेव के अलंकार अनुसूति को रूप देने के लिए है—हृदयंगम कराने के लिए है ; इनमें कहीं चमत्कारिता नहीं है ।

उदाहरण

काल हमारे मुख का कभी भी अंत कर सकता है । मछली पानी में रहती है । वह समझती है कि वह सुरक्षित और सुखी है, परन्तु अचानक जाल स्त्री काल में फँस जाती है । उसका मुख तिरोहित हो जाता है । इसे 'उदाहरण' से स्पष्ट करते हैं—

जैसे मोनु पानी में हो रहे
काल जाल कां मुधि नहीं लहे ।

—पञ्जाबातील नामदेव

मधुमक्खी मधु का संचय करती है, यथा वह उसका उपभोग ले पाती है ? गाय अपने बछड़े के लिए दूध का संचय करती है, पर क्या वह उसके बच्चे को मिल पाता है ? अहोर गला बाँधकर उसे डूह लेता है :—

श्रिउ मधुमाखी सचे अपार
मधु लीनो मुखि दीनी छाह ।
गत बाधकळ सचे खीर
गला बांधि दुहि लेहि अहीर ।

—पंजाबातील नामदेव ।

इसीलिए नामदेव कहते हैं कि अपने या अपने कुटुंबियों के लिए धन-संचय करने में नपो अपने जीवन को गँवाते हो ? निर्भय होकर भगवान का भजन करो ।

मारवाडी को जैसे पानी प्यारा है और ऊँट को जैसे वनस्पति प्रिय है उसी तरह मुझे मेरा विद्वल प्यारा है—

मारवाडि जैसे नीरु बालहा बेलि बालहा करहला ॥

—सं० ना० हि० प०, (२०२)

कितने अनुसूत और सूक्ष्मभरे उदाहरण हैं !

उत्प्रेक्षा

नामदेव ने अपने भावों की ध्वंजना में साहस्यमूलक अलंकारों का आश्रय अधिक लिया है अतः उनकी रचनाओं में उल्लेख्य अलंकार का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है ।

चित्र विधान

जो काम चित्रकार अपनी तूतिका से करता है वह रेखाचित्रकार शब्दों से करता है। नामदेव ने कुछ घटनाओं (प्रसंगों) तथा व्यक्तियों के कलापूर्ण रेखा-चित्र अंकित किये हैं।

प्रसंग वर्णन

कृष्ण का मृत्तिका भक्षण :—कुछ गौप बालक यशोदा ने कृष्ण के मृत्तिका भक्षण की बात कहते हैं। इसपर यशोदा उनको डांटती है। श्रीकृष्ण के खुले मुँह में जब वह ब्रह्मांड का दर्शन करती है तब आश्चर्यचकित हो जाती है।^१

इसके अतिरिक्त 'तीर्थयात्रा' के दिनों में नामदेव का अपनी भक्ति के जोरपर सूखे कुएँ में से पानी निकालना, ज्ञानेश्वर की समाधि, नामदेव का भक्ति गर्व परिहार आदि प्रसंगों का नामदेव ने कलापूर्ण अंकन किया है।

व्यक्ति चित्र

नामदेव द्वारा धनी-मानी, सगे-सम्बन्धी, धर्मभ्रष्ट, ब्राह्मण, डोंगी साधु, संत सज्जन आदि के अंकित चित्र बड़े ही मनोमत्त हैं।

बगला भगतों की आलोचना करते हुए नामदेव कहते हैं कि 'नारायण से इनका मन नहीं लगता। इनसे संयम का पालन नहीं होता। तालाब में प्रवेश कर शरीर को स्वच्छ करते हैं पर इनका अंतःकरण अशुद्ध ही रहता है।'^२

आर्द्धवर का भंडा फोड़ करते हैं कि 'वह गुणसागर गोपाल छत्र-कपट से नहीं मिलता। गोपीचंद का टीका लगाना तथा गले में माला पहनाना दिखावा मात्र है।'

१. मुलें सगतातो । माती खातो ने थोपती ॥
लाबुळ धेऊनि हातांत । माती खातो का पुसत ॥
भावा भुललासे खरा । कांपतसे थरथरा ॥
मुख दिवे उपशोनि । दावी तेव्हा चक्रवाणी ॥
ब्रह्मांडि देखिली । नामा म्हणे वेडी भाली ॥

—अभंग ६६ ।

२. नाराइन सू मन न रंजे । संजम घुके अरु व्रत पडे ।
जलहर पैसि पपाले काया । अंतरि भैल न तड उतरे ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १०३ ।

सच्ची भवित नही ।^१

मराठी रचनाओं में ऐसे व्यक्तियों के चित्र पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वे पा धारी साधु छापा तिलक लगाते हैं और भोले भाले जनो को लूटते हैं।^२ वे लोगों से कहते हैं कि वे हरि के भक्त हैं पर उनका मन घर-गृहस्थो में फँसा रहता है, उससे विरक्त नही होता।^३

नामदेव द्वारा अकित मुक्ताबाई का चित्र बहुत सरस बन पडा है।^४ नामदेव द्वारा वर्णित प्रसंग तथा उनके बनाये रेखा चित्र उनको सरस भाषा पैली के प्रमाण है।

नामदेव की छंदोरचना

मराठी रचनाओं में प्रयुक्त छंद—प्राचीन मराठी का सारा साहित्य आद्य कवि मुकुंदराज से लेकर समय रामदास तक पद्यारमक ही है। 'ओवी' तथा 'अभंग' इन सत कवियों के प्रिय छंद रहे हैं। लयबद्धता तथा गान सुलभता मराठी के अभंग की विशेषताएँ हैं। इस पर ज्ञानदेव के उत्कृष्ट अभंगों का आदर्श नामदेव के सामने था ही। अत रचना की सुकरता की दृष्टि से कहिये अथवा अनुकरणयोग्यता की दृष्टि से कहिये, नामदेव ने अभंग ही को अपनाया।

अभंग की लंबाई की कोई सीमा नही होती। इसीलिए यह अभंग (अटूट) कहलाता है। दो से लेकर दो सौ 'चौक' भी एक अभंग में आ सकते हैं। एक अभंग के चार चरण होते हैं और साठे तीन चरणों का एक 'चोक' होता है। इन चरणों में अक्षर मात्रा और गण का कोई नियम लागू नही होता।

छंद दोष

नामदेव की रचनाओं में यत्र तत्र छंद दोष पाये जाते हैं। वे स्वीकार करते हैं

१ कपट मैं न मित्रे गोविंद गुन सागर गोपाल ।

गोपी चदन तिलक बनावे । कठहु सावे भाल ॥ टेक ॥

—स० ना० हि० प०, पद १४२ ।

२ टिते टोपी माला बाबो । भोलया भाविकासो गोवी ॥

—अभंग १८३७ ।

३ लोकापुडे सागे आम्हो हरिभक्त । न होय विरक्त स्थिति ज्याची ।

—सकल सत गाथा, अभंग १८३६ ।

४ लहानसो मुक्ताई जेसी सणकाडी ।

कि 'मैं बहुधृत तथा ज्ञानशील नहीं हूँ।'^१ अभङ्ग की रचना किस प्रकार की जाय यह भी मैं नहीं जानता।^२ कारण यह है कि उन्होंने छंदशास्त्र का विधिवत् अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि काव्य के लिए तीव्र अनुभूति और चिंतन की गहनता अपेक्षित है न कि छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और अन्य काव्य गुण।

हिंदी रचनाओं में प्रयुक्त छंद

नामदेव की हिंदी रचनाओं में कुछ पद हैं और कुछ भासियाँ ये छोटे-छोटे छंद हैं। श्री गुरु ग्रन्थ साहब में संप्रहीत नामदेव के ६१ पदों के साथ रागों के नाम दिये गये हैं। पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली' में कुछ ही पदों पर रागों के नाम दिये गये हैं, शेष पर नहीं। इन पदों में गडड़ी, चैती, आसा, गूजरी, सोरठि, घनासरी, टोडी, तिलंगु, बिलादलु, रामकली, मारु, भैरउ, बसंतु, सारंग, मलार, कानडा, प्रभाती आदि राग-रागनियाँ प्रयुक्त हैं। इस संदर्भ में डॉ० रामचंद्र मिश्र का मत द्रष्टव्य है।^३

शैली

जैसे भाषा भावों और विचारों का वाहन है वैसे ही शैली का भी। क्योंकि शैली भाषा के रूप में ही हमारे सम्मुख आती है। शैलीकार का एकमेव लक्ष्य होता है अपने श्रोता, पाठक या दर्शक को प्रभावित करना। इस उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए शैलीकार का सारा अवधान अपनी शैली के शृंगार पर केन्द्रीभूत होता है।

नामदेव का काव्य उत्स्फूर्त है, उसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति में विलक्षण एक-रूपता है। उन्होंने अपने एक अभंग^४ में सांग रूपक के द्वारा पांडुरंग की पोडशोपचार पूजा का चित्र अंकित किया है। उनको अनुभूतियाँ अलंकृत होकर ही अभिव्यक्त होती

१. नव्हे बहुधृत, नव्हे ज्ञानशील। —वही, अभंग ६२४।

२. अभंगची कला नाही मी नेणत।

—श्री नामदेव गाथा, अभंग, १३६२।

३. नामदेव के पदों में गृहीत राग-रागनियाँ शास्त्रीय ध्रुव शैली में गेय रही हैं जिनकी दीर्घ परम्परा भारतीय संगीत शास्त्रों में विद्यमान है। इन रागों के अपने रूप हैं, अपने गान-काल हैं और अपने रस हैं।

—हिंदी पद परम्परा और तुलसीदास, पृ० ६५-६६।

४. देह देव्हारा पाट हृदय संपुष्ट। मधी वृष्ण मूर्त बसविली।

प्रेमाचे पाण्याने प्रक्षालीन तुज। आत्मस्वरूप नि पांडुरंगा।।

—अभंग, १५०२।

है। उनकी शैली मानो उनके भावों तथा विचारों की भाषागत अभिव्यक्ति ही है।^१

आचार्य कुन्तल ने शैली वा सम्बन्ध व्यक्ति के स्वभाव से स्थापित किया है। वे कहते हैं कि शक्तिमान और शक्ति का भेद नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के सुकुमार आदि स्वभाव के अनुबूल ही उसकी शैली होती है।^२

संत नामदेव एक सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी भावुकता का परिचय उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलता है। परमात्मा ही एक मात्र सब कुछ है, वही सब के बाहर तथा भीतर सब कहीं व्याप्त है और उसी के प्रति एकनिष्ठ होकर रहना चाहिए। इसको वे अपना धर्म मानते हैं। इसी प्रकार के भावों से उनका हृदय सदा भरा रहता है और इसी कारण वे सारे जगत् को एक उदार-चेता प्रेमी की दृष्टि से देखा करते हैं।

नामदेव ने अपना काव्य कलात्मक प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा। उनकी रचना का प्रधान उद्देश्य 'स्वान्त. मुखाय' के साथ ही साथ परोपकार भी था। उसमें लोकाभंगल पर ही अधिक बल हमेशा होता है। संसार के माया-जाल में फँसे हुए अज्ञानों पर उनको तरस आता था। उनके उद्धार का सकल्य वे इस प्रकार घोषित करते हैं—
'कीर्तन में भक्ति का उपदेश करते हुए आनन्द विभोर होकर मैं नाचूँगा और भक्ति के ज्ञान का दीप इस प्रकार जलाऊँगा कि पाप हनी अंधकार नष्ट हो जाये।'^३

मुझे पते की बात विदित हुई। अब मैं भागवत धर्म का प्रचार करूँगा।^४

'मे दु ख से भरा हुआ यह सवार मुझ-भय करूँगा। मैं सती के साथ कीर्तन में अपने उपदेश-परक अर्भगों का गान करते समय नाचूँगा।'^५

१. All style is gesture, the gesture of the mind and of the soul.

—Style by Walter Raleigh p. 127.

२. कवि स्वभाव भेद निबंधनत्वेन काव्य प्रस्थानभेद ग्राहते। बभ्रुवितबीविति, प्रथमोन्मेष।

३. नाचूँ कीर्तनाचे रंगी। ज्ञानदीप लावूँ जगो।

—सकल संत गाथा, अर्भग १३६२।

४. आम्हा सापडले धर्म। करूँ भागवत धर्म।

—सकल संत गाथा, अर्भग १४२६।

५. अबधाचि संसार मुखाचा करीन। जरी माला दुखाचा दुधंरु हा।

संत समागमी नाथेन रंगी। तेणे जाईल निघोनी त्रिविध ताप।

—सकल संत गाथा, अर्भग १५०१।

संसार की जनों को चेतावनी

नामदेव ने अपना काव्य कर्नात्मक प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा। उनका प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक प्रबोधन अथवा जागरण। लोक मंगल की भावना ही इसकी प्रेरक रही है।

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से सचेत अथवा सतर्क रहने का आदेश या उपदेश चेतावनी है। नामदेव के काव्य में ऐसी चेतावनियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। नामदेव अपनी अत्रुभक्ति के आधार पर कहते हैं—'हे जीव ! तू जाग, तू अपना रास्ता भूल गया है। हे अज्ञानी ! यह औषट घाट है और तुझे दूर जाना है।'^१

'हे मेरे मन ! तू गोविंद के चरणों से लौ लगा। हरि को छोड़ अन्यत्र न जा। बलिराजा के समान थोड़े राजा भी चार युग तक न जिंये। 'मेरा मेरा' कहनेवाले अंत में संसार को छोड़कर चले गये।'^२

'हे नर ! मनुष्य जन्म पाकर भी तू सचेत नहीं होता। काल का पंजा सदैव तेरे सिर पर है।'^३

'नामस्मरण कर मैं भव सागर पार हुआ। हरिभजन के बिना तू प्रावागीन के फेर से मुक्त न होगा।'^४

उनकी कथन शैली की विशेषता उनके छल-हीन हृदय, निर्द्वंद्व जीवन एवं आध्यात्मिक उल्लास द्वारा अनुप्राणित है और वह बिना सुझाये ही विदित हो जाती है। ईश्वरोन्मुख होने के लिए नामदेव ने कतिपय प्रेरणाएँ दी हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति भगवद्भक्त हो सकता है।

१. जागि रे जीव कहा भुलाना। आगे पीछे जाना ही जाना ॥

भयत नामदेव चेति अयाना। औषट घाट अह दूरि पयोना ॥

—पद १२२।

२. मन मंझा तू गोविंद चरन वित लाइ रे।

हरि तजि अनत न जाइ रे ॥ टेक ॥

—१०५।

३. मनिपा जनम आई नहि चेता। अंधे पसु गंवार।

तेरे सिर काल सदा सर साथे। नामदेव करत पुकारा रे नर ॥

—पद ६२।

४. नामदेव उतम्यो पार। चेतहु रे चेतनहार।

हरि की भगति दिन। श्रौतरोगे धारंवार ॥

—पद ६८।

नामदेव का नाम महाराष्ट्र के विख्यात 'संत पंचायत' अर्थात् पाँच प्रमुख संतों के समुदाय में लिया जाता है। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध संत कबीर ने उनके प्रति भ्रष्टा के भाव प्रदर्शित करते हुए कहा है—'जिस प्रकार पहले युगों में भक्त उद्धव, अमूर, हनुमान, गुब्देव तथा शंकर हुए थे उसी प्रकार कलि काल में नामदेव तथा जयदेव का आविर्भाव हुआ था।'^१

संत नामदेव में संत ज्ञानेश्वर जैसा काव्यरचना का भाव जागृत नहीं था। वे विद्वान नहीं थे। उनका साहित्यशास्त्र का अध्ययन भी नहीं था। परन्तु उनका हृदय स्वाभाविकता से कवि का था। वे अनोख संवेदनशम थे। दूसरों के प्रति उनके हृदय में तड़पन, दया और प्रेम था। अतः उनके अभंगों की आत्मा भावना है न कि कल्पना। भावनोद्भूत काव्य रस प्रधान होता है न कि अलंकृत। 'वाक्य रसात्मनः काव्यम्' के अनुसार यह श्रेष्ठ काव्य है। यह पूर्णतया कोमल है। सुकुमारता इसकी प्रकृति है। यह भक्ति, शांत और करुण रस से ओतप्रोत है। यह उचित सम्बालकार तथा अर्थार्थकार की धारणा करता है परन्तु धृतिम अज्ञकारों की अपेक्षा स्वाभाविक सुकुमारता तथा मधुरता की ओर वह अधिक भुक्ता है। संत नामदेव के फुटकर अभङ्ग उनके हृदय में न समा सकने वाले भक्ति-भाव और प्रेम-रस से लबालब हैं। वे तो भक्ति रस की वर्षा से सारे महाराष्ट्र को आप्लावित करने को आतुर थे। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि 'नामदेव का सरल कथन भी कवित्व है और उमका रस अद्भुत तथा निरुपम है।'^२

अन्य एक स्थान पर ये कहते हैं—'हे नामदेव ! तुम्हारे रस भरे वचन सागर से भी व्याह हैं। उनके अनुशीलन से नित नया आनन्द प्राप्त होता है।'^३ इससे अधिक क्या प्रशंसा हो सकती है ?

पिछली शताब्दी के मानिक समीक्षक स्व० प्रो० वा० ब० पटवर्धन ने नामदेव

१. जागे मुक उद्धव अमूर हणवंत जागे से लंगूर ।
सकर जागे धरन शैव, कलि जागे नामा जेदेव ॥

—कबीर पन्थावली, पृ० ३०२ ।

२. परि नामवाचे बोलणें नह्णे हे कवित्व । हा रस अद्भुत निरोरमु ॥

—सबल संत गाथा, अभङ्ग ६२७ ।

३. सिधूनि सखोल सरस तुझे बोल । आनंदाची ओल नित्य नवी ॥

—सबल संत गाथा, अभंग ६२४ ।

की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।^१

संत नामदेव का असाधारण कर्तृत्व

संत नामदेव एक महान भगवद् भक्त हुए। महाराष्ट्र के चारकरी सम्प्रदाय के धे प्रभावशाली प्रवर्तक थे। इस सम्प्रदाय के संतों के वे आद्य चरित्रकार हैं। 'नाम देव' के प्रमुख प्रचारक हैं। प्रेमान्वित के प्रणेता हैं। साम्प्रदायिकों के श्रेष्ठ स्थान हैं। कीर्तन प्रथा के तो एक प्रकार से वे ध्वज्युं ही हैं।

१३ वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में नामदेव ने भागवत धर्म का झंडा उत्तर भारत में फहराया। वे निर्गुण मत के प्रथम प्रचारक तथा हिंदी गीत शैली के प्रथम गायक कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों से कबीर तथा अन्य परवर्ती संतों का मार्ग प्रशस्त किया। इन संदर्भों में आचार्य विनयमोहन शर्मा^२ तथा प० परशुराम चतुर्वेदी^३ के मन्तव्य उल्लेखनीय हैं।

१. 'नामदेव की कविता में हमें उस प्रकाश के रोमांच का अनुभव होता है जो सगुदा या धरती पर कभी नहीं उतरा। उसमें हमें उस स्वन के दर्शन होते हैं जो इस मिट्टी के धरती पर कभी नहीं झलका, उस प्रेम की प्रतीति होती है जिसने वासना को कभी उत्तेजित नहीं किया। उसमें तो करुणा, विश्वास और भक्ति का रोमांच है तथा मानव आत्मा का परमात्म शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण है। उसमें हम भक्ति अथवा आध्यात्मिक प्रेम का रोमांच, हृदय का हृदय के प्रति सगीतमय निवेदन और उद्वेलित भावानुर हृदय के उद्गार पाते हैं।'

—विल्सन क्लालॉजिकल व्याख्यान माला।

२. 'उनमें उत्तरी भारत की सत परम्परा का पूर्ण आभास मिलता है। उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है जिसे उन्होंने सर्व भाव से स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हम कोई किञ्चन नहीं होनी चाहिए। संभवतः हिंदी जगत् तक उनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जिसके वे अधिकारी हैं।'

—हिंदी की मराठी संतो की देन, पृ० १२६।

३. 'किन्तु इतना हम निःसंकोच भाव के साथ कह सकते हैं कि उत्तरी भारत के संत भी नामदेव के बहूत ऋणी हैं और उनके लिए (तथा महाराष्ट्र के संतों के लिए भी) सन्त नामदेव ने एक पथ प्रदर्शक का काम किया है।'

—उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० १०५।

उन दिनों प्रचार के इतने साधन उपलब्ध न होते हुए भी नामदेव ने जो कार्य किया उसे देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। उन्होंने यह सब बुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए किया, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वे परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि संत सदा सुखी हो, हरि के भक्तों को दीर्घायु प्राप्त हो तथा जिनको जित्वा पर पादुरंग का नाम है, उनका कल्याण हो।

नामदेव की लोकप्रियता का प्रमाण इसीसे मिलता है कि निम्नलिखित परवर्ती संत कवियों ने आदर के साथ उनका स्मरण किया है—

(१) गुरु परसादी जेदेव नामा । भगति के प्रेम इन्हहि है जाना ।

—कबीर

(२) नामा कबीर सु फौन पे पुन राखा बाँका ।
भगति समानी सब धरति तजि कुल जाना का ॥

—रजबखी

(३) जेसे नाम कबीरजो यों साधु कहाया ।
आदि अंत सौ आइके राम राम समाया ॥

—मुन्दरदास

(४) नामदेव कबीर जुलाहो जन रैदास तरे ।
दाहू बेगि बार नहि लागे, हरि सौं सबे तरे ॥

—दाहू दयाल

(५) छू प्रह्लाद, कबीर, नामदेव पापंड कोई न राख्या ।
बैठि इबंत नाव निज सीमा वेद भायोत यूँ भाख्या ।

—वपानाबो

(६) नामदेव, कबीर, तिलोचन सघना मेनु तरे ।
कहि रविदास मुनहु रे संतों, हरि जोड ते सने सरे ।

—रैदास

‘नामदेव जो बाणी यद्यपि सीधी-सारी भाषा में है तथापि वह भक्ति रत्नमयी और अन्तर को भेदने वाली है। उसमें हम योग साधना की निर्मलता के साध-साध भक्ति को बिल्लसता भी पाते हैं। हिन्दो के संत साहित्य को नामदेव महाराज की भाव पूर्ण बाणी पर गर्व है।’

—वियोगी हरि, संक्षिप्त सन्त मुषा सार, पृ० २३ ।

नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा की कुछ विशेषताएँ

भाषा के इतिहास में चौदहवीं शताब्दी में लिखित ब्रजभाषा की किसी अन्य

रचना का उल्लेख नहीं मिलता। यह बात अवश्य है कि इस काल की रचना में ब्रजभाषा के अंकुर दिखाई पडने लगे थे। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नामदेव ने चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही ब्रजभाषा में पदों की रचना की है। नामदेव के पदों में यह स्पष्ट है कि उनमें मराठी और खड़ी बोली के तत्त्व हैं किन्तु यह बिलकुल स्वाभाविक है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली पास-पास की भाषाएँ थी और इनका विकास भी साथ-साथ हो रहा था। सामान्य लोग दोनों भाषाओं के मिले जुले रूप का प्रयोग करते थे। सन्त नामदेव ने भी उसी में अपने पदों की रचना की है। मराठी उनकी मातृभाषा थी, जिसके कई शब्द और रूप उनके हिंदी पदों में सहज ही आ गये हैं। नामदेव के समकालीन अन्य कवियों की भाषा उतनी विकसित ब्रजभाषा नहीं है जितनी नामदेव के पदों की। अन्य रचनाओं में अक्षरानुसंध के तत्त्व काको मात्रा में विद्यमान हैं। अतः नामदेव की ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा जा सकता है।

अब हम नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करेंगे :—

वाक्य रचना

नामदेव की हिन्दी में अधिकांश संज्ञाएँ वाक्य के अन्य शब्दों से अपना सम्बन्ध बिना कारक-चिह्नों तथा परसर्गा के दिखाती हैं। जिन संज्ञाओं का कर्म के जैसा प्रयोग हुआ है वे बिना कारक चिह्नों के प्रयुक्त हुई हैं—

- (१) पालंड भगति राम नहि रोके । पद २१—पंक्ति ४ (करण कारक)
- (२) दहै घोड़ा न चड़ाइ हो काहू । पद ३६—पंक्ति ६ (अधिकरण कारक)
- (३) जैसे कनकतुला चित रापिला । पद १६—पंक्ति १ (संबंध, अधिकरण)
- (४) पावक दार जतन करि काढयो । पद ८२—पंक्ति ४ (अपादान कारक)

यद्यपि कुछ वाक्यों में कर्म अध्याहृत (Understood) होता है फिर भी संदर्भ से उसका अर्थ समझ में आ सकता है—

‘अब मोरी छूटि परी ।’ ८-२

इस वाक्यांश में कर्म ‘बंवन’ अध्याहृत है।

कुछ संज्ञाओं के साथ गलत कारक-चिह्नों का प्रयोग किया गया है। जैसे—

- (१) गुह को सब्द वैकुंठ—निसरनी । (२६-३)

सम्बन्ध कारक के कारक चिह्न ‘का’ के स्थान पर यहाँ संप्रदान कारक के ‘को’ का प्रयोग किया गया है।

निम्नलिखित उदाहरण में इसके ठीक विपरीत कारक का प्रयोग हुआ है—

- (२) भाव भगति नाना विधि कोन्हो, फल का कोन करी । ८-३

यहाँ सम्बन्ध कारक के चिह्न 'का' का सप्रदान कारक के जैसा प्रयोग किया गया है।

सहायक क्रिया (Auxiliary verb)

जहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग आवश्यक था, वहाँ नहीं किया गया —

(१) अपना पयाना राम अपना पयाना। (११-१)

(२) तू अगाध बैकुण्ठाया। (१२-१)

(३) बढी पतित पतितन में।

कुछ स्थानों पर विपरीत लिंग का प्रयोग मिलता है।

(१) महादेव उपदेशी गोरी। (५६-२)

(२) गेरी भरम नसाई हो।

पहले वाक्य में कर्ता महादेव पुल्लिंग है परन्तु क्रिया 'उपदेशी' स्त्रीलिंग में है।

दूसरे वाक्य में कर्ता 'भरम' (अम) पुल्लिंग है परन्तु सार्वनामिक विशेषण 'गेरी' तथा क्रिया 'नसाई' स्त्रीलिंग में है।

कुछ स्थानों पर एक वचनी कर्ता के लिए बहुवचनी क्रिया का प्रयोग हुआ है।

जैसे—

(१) 'तोऊ कहेंगे केवल रामा' १७-४

यहाँ कर्ता 'मे' एकवचन में है परन्तु क्रिया 'कहेंगे' बहुवचन में है।

(२) धद सूर में उर धरि बांधे। १११-६

यहाँ भी क्रिया 'बांधे' बहुवचन में है जबकि कर्ता 'मे' एकवचन में है।

शब्द-क्रम (Word Order)

संबन्धित शब्द योग्य क्रम में नहीं रखे गये हैं—

(अ) कही कही विशेषण विशेष्य के बाद रखे गये हैं। जैसे

(१) 'सत प्रवेणी (प्रवाण सत)

(५) 'प्रियो सबल' (सबल पृथ्वी)

(ब) परस्पर संबन्धित दो शब्दों पास पास रखने के बजाय एक दूसरे से दूर रखी गई है—

(१) जल सोबि करि जतन प्रवाले (६२-)

'प्रवाल' और 'जल' एक दूसरे से दूर रखे गये हैं। यद्यपि दोनों एक सामासिक शब्द हैं—'प्रवाल जल'

(क) सामानिक पद के शब्द स्थानांतर कर रखे गये हैं। जैसे 'सलिल मोह'

(६-२) 'मोह का सलील'।

शैली

कुछ स्थलों पर समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है—

(अ) 'आन देव फोरुट बेकामा' (३०-८)

'फोरुट' और 'बेकाम' समानार्थी शब्द हैं।

(ब) 'नामा कहे मेरे बंध न भाई।' (पद ५७-पंक्ति ८)

बंध (बंधु)—भाई, भाई-भाई

(क) घड़ी महरति पल नाही टारुं। (३७-३)

घड़ी-क्षण, महरत-क्षण

(द) अमृत सुधानिधि अंत न जाहला। (४५-५)

अमृत, सुधा-निधि-अमृत का खजाना

व्यंजन (emphatic) के लिए संबंधित शब्द के साथ 'ही' का प्रयोग किया गया है। जैसे—

(१) 'आपे पवन आप ही प्राणी।' (११०-४)

(वह स्वयं पवन तथा पानी है।)

(२) 'घट ही भीतरि न्हाऊंगा। (६६-४)

(गुरु ने मेरे शरीर के भीतर मुझे अटसठ तीर्थ दिखाये उन्हीं में मैं

नहाऊंगा।)

कहो-कहीं 'पुनि' का भी प्रयोग मिलता है—

'आपे पुरिप, नारि पुनि आपे।' (११०-५)

(वह स्वयं पुरुष तथा स्त्री है।)

नामदेव की हिन्दी के कुछ विशिष्ट प्रयोग

नामदेव की हिन्दी में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो रूप और अर्थ दोनों में विशिष्ट हैं। कई शब्दों का ऐसे अर्थों में प्रयोग हुआ है जिनमें वे सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होते। इसी प्रकार कुछ प्रयोग व्याकरण और रचना की दृष्टि से विशिष्ट हैं।

शब्द संग्रह : संज्ञाएँ

अधिकारी (२-३) विशेषता

पयाना (११-१) लक्ष्य

कविलास (६५-३) कैलाश

पालिक (१४१-४) पालना

करवा (६३-१) शरीर

पूठि (६८-५) पीठ

कायट (५२-५) कपट

पैज (१३१-६) दरवाजा

कालकुट (२७-३) कालकूट विष

वीहो (३६-१) विद्वल

गोठि (२५ २) मित्रता, (गोठि)	भजन (६ २) शरीर
जलहरि (१०३ ६) जलघर, तालाब मनिपा (१२ ५) मनुष्य	
तिरी (१२० ७) नाव	माषण (५६ ३) दूध
नाठा (१५-३) गाँठ	डिभ (४३ ६) बालक
रजबत (११-४) राज्य बल	रैनी (३६ २) रहनी
साहर (४६-४) सागर	

क्रियाएँ

अछता (६३ ६) रहते हुए	साथी (८८ १) प्राप्त करना
घोषता (६०-३) देखना	बूठा (१०१-२) डूबना
याया (१०१-३) जाना	पसनी (१३ ३) विताना
बलै (१०७ ६) जलना	घेने व्यवहार करना

विशेषण

बरतणी	आज्ञाकारी	सोवनी (१४० ७) स्वर्णिम
एकल (६-२) एक		भगरा (२३-४) पागल
वृत्त (२०-३) कृत्रिम		सरजोव (४७-३) सजीव
पेटाबलू (२४-४) पेटू		

क्रिया विशेषण

अनत्र (८६-१) अन्यत्र	पिछोकडि (४७ ४) पीछे
परहा (१२७ ५) दूर	

विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग

नामदेव की हिंदी में कुछ विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग भी मिलता है। कई हिंदी मूल शब्दों में मराठी का प्रत्यय जोड़ा गया है।

मराठी का 'ला' प्रत्यय भूतकालीन क्रिया का प्रत्यय है। किन्तु नामदेव की हिंदी में इसे 'लै' बनाकर जोड़ा गया है। उदाहरणार्थ—

अनिलै (१६-२) लाना	भराइलै (६१-२) भरना
गूँपिलै (६१-६) गूँपना	सागिलै (५६ २) अनुभव करना
जोइलै (६१-८) तैयार करना	मेल्हिलै (५६ ४) रखना
गूँदिलै (६७ ५) गूँदना	चोधिलै (६७ ५) देखना

कुछ स्थानों पर तो भूतकाल को प्रकट करने के लिए हिंदी और मराठी दोनों प्रत्यय एक साथ लगाये गये हैं। जैसे—

आईला (३१-१) (आई + ला) आया या आयी
 कटीला (४७-२) (काटी + ला) काटा या काटी
 समाईला (३१-५) (समाई + ला) समाया या समायी
 लाईला (२३-१) (लाई + ला) लाया या लायी
 पाईला (३१-१) (पाई + ला) पाया या पायी

मराठी का 'ला' प्रत्यय जो भूतकाल का प्रत्यय है नामदेव की हिंदी में भविष्यत् काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—

(१) जा दिन भगता आईला । (३१-१) आईला—आयेगा ।

(२) परहरि धंधाकार सवेला ।

तेरी बिता राम करैला ॥ (३३-२) करैला—करेगा ।

विशिष्ट पद रचना

नामदेव की हिंदी में कुछ विशिष्ट पद-रचनाएँ (word formations) मिलती हैं। जैसे—

(अ) अनंत अमर फन देली । (६७-६)

हिंदी की 'देना' क्रिया का रूप दिया है। मराठी की 'देणे' क्रिया का भूतकाल का रूप 'दिला' है परन्तु नामदेव 'देली' का प्रयोग करते हैं जो न हिंदी का है न मराठी का ।

(आ) 'करीया' (५४-४) करना

'कपिया' (७६-१) कहना

उघरीया (५४-४) उद्धार करना

प्राचीन हिंदी पद्य में भूतकाल का प्रत्यय 'आ' अथवा 'या' पाया जाता है परन्तु यहाँ 'इया' का प्रयोग हुआ है ।

संयुक्त क्रिया का प्रयोग

नामदेव की भाषा में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में हुआ है। इनमें मुख्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के रूप में या कृदन्त के रूप में है। जिन संयुक्त क्रियाओं में पूर्व कालिक क्रिया मुख्य क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा है इसमें पूर्वकालिक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। वचन, लिंग और काल का निर्देश गौण क्रिया द्वारा होता है—

(१) पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया है—

फिरि आवे, समझि परी, करि जाई
उठरि गैला, मिलि रहिया, करि जानी ।

(२) क्रियायुक्त सज्ञा मुख्य क्रिया है—

खान लागी, सोचन लागी, सारन लागी । ऐस रूप बचन 'सगना' शीश क्रिया
के साथ ही मिलते हैं ।

(३) वृद्धन्तीय रूप मुख्य क्रिया है

धूमत आया, आवता देखी, सत्यो जाई, लहर्या जाई ।

नामदेव की हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव

नामदेव की हिन्दी अन्य भाषाओं जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, अरबी तथा फारसी से प्रभावित है । यह उनकी घुमक्कड़ी वृत्ति का ही परिणाम है ।

मराठी उनकी मातृभाषा होने के कारण उसका प्रभाव उपरिलिखित अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक है । नामदेव की शब्द-संपत्ति तथा रचना विधान मराठी से प्रभावित है ।

सबध कारक के कारक-चिह्नो तथा सर्वनामो के प्रयोग में गुजराती का प्रभाव देखा जा सकता है ।

पंजाबी के प्रभाव के केवल दो ही उदाहरण मिलते हैं ।

अरबी तथा फारसी का प्रभाव नामदेव क केवल शब्दभण्डार पर देखा जा सकता है । रचना विधान पर इन दो भाषाओं का कोई प्रभाव नहीं ।

मराठी का प्रभाव

(अ) मराठी के कारक चिह्न (विभक्ति प्रत्यय)—हिन्दी की सज्ञाओं के साथ मराठी के कारक चिह्न जोड़ दिये गये हैं—

सप्रदान कारक

सरानता (१३२-४)—धारण में

सबध कारक

नामदेव चा (३४-६)—नामदेव का

रामची भगति (२१-१)—राम की भक्ति

अधिकरण कारक

अंतरि (१०२-३)—हृदय में

घरि (२६-८)—घर में

जलि (१०१-२) जल में

मुपि (६२-२)—मुख में

हायि (५२-४) हाथ में

(ब) भूतकालीन क्रियाओं पर मराठी का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। मराठी का भूतकालीन क्रिया का 'ला' प्रत्यय हिंदी की क्रिया को जोड़ दिया गया है—

अपाइला (४५-६) अघाना—तुम होना

आईला (३१-१) आना

उगिला (४६-६) उगना

गाइला (४५-१) गाना

चालिला (१६-६) जाना

छूटिला (५६-३) छूट जाना

जागीला (३१-२) जगाना

पौढिला (१६-८) लेटना

(क) पुरुष बालक सर्वनामों पर भी मराठी का प्रभाव है। कुछ उदाहरण—

हमचो (६६-२) हमारी

तुमचो (६०-५) तुम्हारी

भुम्हा (२६-१०) मेरा

तुम्हा (५६-१०) तेरा

शब्द संपत्ति

नामदेव के हिंदी पदों में मराठी के शब्द पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। कभी अपने मूल रूप में तो कभी अपभ्रष्ट रूप में। नामदेव की हिंदी पदावली में प्रयुक्त कुछ मराठी शब्द वहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) बिरडु (१५५-१) (<बीद)

(२) मसीत (२०८-६) (<म. मशीद, अ. मसजिद)

(३) जादवराइआ (२१६-३) (<यादवराय)

(४) कापरू (२१७-७) (<कापड) (कपड़ा)

(५) सगलकी (२२२-५) (<सगलपांची) (सबकी)

- (६) समदु (१६२-२) (<शब्द)
 (७) सरख (१६२-२) (<सर्व)
 (८) विखु (२१७-५) (<विप)
 (९) छीपा (१५१-५) (<शिपी (दर्जी))
 (१०) जनु (२००-६) (<जसु (मानो, घोया)
 (११) मंजारी (४३-४) (<मंजर—बिल्ली)
 (१२) आव (६२-२) (<म्रांवा, आम आम्र)
 (१३) कातो (१८-२) (<कान्नी = बेंची)
 (१४) गोवलि (१२-३) (<गवली = ग्वाला)
 (१५) डाका (७२-२) (<डंका = डहा)
 (१६) डाग (८१-४) (डाहा = डंहा)
 (१७) तंदुल (६१-१२) (<तांदुल = चावल)
 (१८) पोते (८१-६) (<पोता-बोरा a sack)
 (१९) वैरामर (२७-२) (वैरामर = कान, साण))
 (२०) मुकडि (६१-४) (<मुगड = भिट्टी का छोटा धरतन)
 (२१) सामुरवाड्यो (१४१-४) (सामुरवाडी - स्वगुर का घर)

सहायक क्रियाएँ

- होते (१०५-५) ये
 हुता (८१-६) या, ये
 होती (१४०-७) थी (स्त्रीलिंग)

अन्य क्रियाएँ

- आवडो (८१-१) (आवडणें = भाना, पसंद खाना ।
 उलगुं (३८-१) (उगलणें = हटाना, कम करना)
 ओडो (४-३) (ओडणों = डोना)
 ओलखै (६४-६) (ओलखणें = पहचानना)
 घडता (५८-६) (घडणें = गढ़ना)
 पाई (६०-६) (पाजणें = पिलाना)
 बिटाल्यो (६१-१३) (बिटालणें = अपवित्र करना)

विशेषण

- ऐवडो (८१-१) (ऐवडो = इतनी)

- कूडे (२६-१) (कूडा = छोटा)
 मोठा (४६-१) (मोठा = बड़ा)
 संवर (६४-५) (संमर = सो)
 इकवीस (१२१-४) (एकवीस = इक्कीस)

क्रिया विशेषण

- घाई (२२५-३) (घाई = जल्दबाजी)

कृदंत

- ऊमी उमी (१०१-४) (उमी उमी = खड़े-खड़े)

गुजराती

नामदेव की हिंदी पर गुजराती का प्रभाव अपेक्षावत् कम है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

गुजराती के संबंध कारक के कारक-चिन्ह

- अंधियारानी (११२-६) अंधेरे का
 नामदेवनी (१६६-७) नामदेव का
 नामदेव ना स्वामी (५१-१०) नामदेव का स्वामी
 पदनी (११२-८) इस पद का

क्रियाएँ

- ओहये (११२-६) (देखना द्वि० पु०)
 ओवाँ (१३६-५) (देखना द्वि० पु०)

सर्वनाम

- जेन्है (१३६-२) जिसका
 तेन्है (११२-८) उनका
 म्हारो (१३५-५) मेरी

परसर्ग

- थाइ (१३६-५) से
 नेहरो (१३६-५) गुजराती का पुराना रूप

पंजाबी

पंजाबी के बोल में दो उदाहरण हैं—

मिलती (१०१-१) 'मिलना' का भविष्यत् काल या रूप

मुने (१०१-१) मुझे

अरबी और फारसी का प्रभाव

नामदेव की हिंदी में निम्नलिखित अरबी के शब्द मिलते हैं—

कलमा (६४-६) कल्मा = प्रार्थना

असह (६४-१०) अल्ला-नरमात्मा

रोजा (६४-६) रोजा = व्रत, उपवास

कूंत मसाहति (२-८) तकं वित्तवं

फारसी के शब्द

आत्म (१३१-३) विश्व

दुनी (१३१-३) दुनिया

अयदात्तव (६४-१) साधु, फकीर जैसा

इआर (६४-४) रस्सी, दोरो, नाडा

गुआर (६४-६) गुआरना = बीताना

टाज कुलह (६४-२) मुकुट और टोपी

निवाजो (६४-६) नमाज

पोस (६४-३) पोस = आवरण

मसीती (६४-६) मसजिद

मुलाना (६४-६) उपाध्याय

सहर (६४-८) शहर

सहनक (६४-४) घाली, प्लेट

वाँग (६४-६) बुनावा

पसम (७६-२) खसम = पति

साहिव (४१-१०) स्वामी

स्याही (७७-१) स्याही—

रूप रचना

रूप रचना की दृष्टि से नामदेव की हिंदी ब्रजभाषा के रूपों से बहुत साम्य रखती है। सभी नव्य भारतीय आर्य भाषाओं की तरह इसमें भी दो यज्ञ हैं। यद्यपि

अधिकतर संज्ञाओं का रूप दोनों वचनों में एक ही है किंतु तिर्यक् रूपों में बहुवचन का निर्देश स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। जैसे—

बन्दहि, बाँधिन, सबनहि आदि।

करण कारक के रूपों में भी इसी प्रकार का संकेत है। जैसे—

भुवंगहि, भँवरहि, नैनो, लोगनि, संतनि आदि।

कुछ स्थानों पर बहुवचन प्रकट करने के लिए अनेकता सूचक शब्दों का प्रयोग है। यथा—

अन्धा लोग, योगी जन आदि।

अ, उ, ऊ, ओ और औ से अत होने वाली संज्ञाएँ प्रायः पुल्लिङ्ग हैं तथा ऌ, ए, ई से अन्त होने वाली संज्ञाएँ स्त्रीलिङ्ग। इसमें कुछ अपवाद भी हैं।

पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए इ या ई प्रत्यय जोड़े गये हैं। जैसे—

बोटा—पु०

बोटी—स्त्री०

देव—पु०

देवी—स्त्री०

भुङ्ग—पु०

भुङ्गी—स्त्री०

कहो—कहो 'नो' प्रत्यय भी मिलता है—

जैसे नट—पु०

नटनी—स्त्री०

सर्वनामों का प्रयोग

सर्वनामों के प्रयोग में विविधता है। नोचे के उदाहरणों में विभिन्न रूपों का परिचय मिलेगा—

व्यक्तिवाचक सर्वनाम :

प्रथम पुरुष, एकवचन—मैं, मीहि, मम, मेरे, मोरो, म्हारे, मुझा

प्रथम पुरुष, बहुवचन—हम, हमारे, हमारी, आमचौ, आमची

मध्यम पुरुष, एकवचन—तु, तँ, ते, तोको, तोरा, तुम्, तुभा

मध्यम पुरुष, बहुवचन—तुम, तुम्हयँ, तुम्हारे, तुमचौ

अन्य पुरुष, एक वचन—वो, सु, ताकी, बाकी, तामें

अन्य पुरुष, बहुवचन—ते, वै, तिनि, तेन्है, तिन

प्रश्न वाचक सर्वनाम—को, कोन, कोन, कोने, क्या, का, काय कहा।

परसर्गों का प्रयोग

चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की इस भाषा में परसर्ग का अत्यधिक प्रयोग प्रार-

भिक हिन्दी की वियोगात्मक प्रकृति का सूचक है। नामदेव की भाषा में निम्नलिखित परसर्ग प्रयुक्त हुए हैं—

अन्तरि, आगे, आगे, काज, कारणि, तनि, नाई, निकटि, पर, दिव, दिवि, विन, विना, भांति, भोतरि, मधि, मधे, महि, मकि, मारे, माहि, माही, रहित, रहिता, सगि, लागि, लाग्यो, स्वारय, सगे, सगि, सनमुप, सहित, सहिता, सा, सी, से, सौह, सो, हो, हेत ।

सयुक्त परसर्ग—

के अन्तरि, के आगे, के निकटि, के मारे,
की नाई, के सगि ।

ध्वनि

नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा में नव्य भारतीय आय भाषा की सभी ध्वनियों का प्रयोग है, किन्तु अन्य भाषाओं की तरह 'ष' और 'क्ष' ध्वनि का प्रयोग केवल परपरागत है। उसका उच्चारण 'स' और 'रि' की तरह होता था। कुछ स्थानों पर 'द' के स्थान पर 'स' और 'क्ष' के स्थान पर 'रि' का प्रयोग भी मिलता है।

षष्ठ अध्याय

नामदेव : हिन्दी निर्गुण काव्य धारा के प्रारंभकर्ता

हिन्दी निर्गुण काव्य सम्बन्धी लेखन का परिचय

निर्गुण साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्गुण मत सम्बन्धी आलोचनात्मक लेख
संत मत के प्रारंभकर्ता के रूप में नामदेव के प्रति सकेत

नामदेव के निर्गुण धारा के प्रारंभकर्ता न माने जाने के कारण

(क) नामदेव की रचनाओं का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना

(ख) कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव,

कबीर को क्रांतिकारी बनाने वाली परिस्थितियाँ,

नामदेव और कबीर की रचनाओं की तुलना

(१) कर्म और वंराग्य का समन्वय

(२) भेदभाव विहीनता

(३) ब्रह्म की निर्गुणता

(४) अनन्य प्रेम भावना

(५) सर्वात्मवाद और अद्वैत भावना

(६) निर्गुण भक्ति

(७) नाम साधना

(८) सेव्य सेवक भाव

सन्त नामदेव का निर्गुण भक्ति की ओर झुकाव

आचार्य परशुराम चतुर्वेदीजी की बतलाई हुई निर्गुण सन्तों की रचनाओं
की विशेषताएँ

नामदेव की रचनाओं से इन विशेषताओं के उदाहरण

नामदेव तथा कबीर का काल

डॉ० मोहनसिंह 'दोबाना' का मत

कबीर का काल निर्णय

डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी का मत

डॉ० राजनारायण शर्मा का मत

डॉ० रामकुमार वर्मा का मत

डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी का मत

निर्गुण पथ के प्रवर्तक नामदेव

नामदेव : हिन्दी निर्गुण काव्य धारा के प्रारंभकर्ता

हिन्दी निर्गुण काव्य सम्बन्धी लेखन का परिचय—हिन्दी निर्गुण काव्य और उसके रचयिताओं के बारे में लगभग चार सौ वर्षों से कुछ न कुछ लिखा जाता रहा है। प्रारंभिक लेखन में 'भक्तमाल' और परिचर्या जैसी दूसरी रचनाओं का बहुत अधिक महत्त्व है। नामादास कृत 'भक्तमाल' इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें १६ वीं शताब्दी तक के लगभग सभी संतों और भक्तों के संबंध में कहा गया है। यह बात अवश्य है कि इसमें संत साहित्य की समोशा न करके संतों के महत्त्व पर ही अधिक बल दिया गया है। 'भक्तमाल' में लगभग सभी निर्गुण संतों के कार्य और महत्त्व के संबंध में लिखा गया है। इसी तरह प्रियादास और रूपकला के भक्तमाल भी हैं।

भक्ति काल के संतों के महान् व्यक्तित्व और कल्याणकारी संदेशों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों ने इनके चरित्र और व्यक्तित्व को जनता के मार्ग दर्शन के लिए छन्दोबद्ध किया। संतों के जीवन-चरित्र समय-समय पर अनेक बार लिखे गये। ये जीवन-चरित्र 'परिचर्या' के रूप में लिखे गये हैं। इनमें संतों के जीवन-चरित्र का परिचय बड़े विस्तृत रूप में दिया गया है। संत काव्य में निम्नलिखित संतों की परिचरियाँ प्राप्त होती हैं—

- (१) कबीरजी की परचै
- (२) नामदेवजी की परचै
- (३) पोपाजी की परिचई
- (४) त्रिलोचनजी की परचई
- (५) रैदासजी की परचई
- (६) मलुकदासजी की परचई
- (७) जगजीवन साहब की परचई
- (८) चरनदासजी की परचई
- (९) दादू जनम लीला परची
- (१०) रंका बंका की परचई

इनमें अनन्तदास कृत नामदेव की परिचयी महत्वपूर्ण है। प्राचीन सत कवियों के संबंध में नामदास का 'भवनमाल' बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अनन्तदास की परिचयी इससे भी पूर्व की है। भवनमाल के रचनाकाल के संबंध में पूर्ण भ्रम नहीं है। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने इसका रचनाकाल सं० १६८० वि० माना है।^१ अनन्तदास कृत नामदेव की परिचयी का रचनाकाल सं० १६४५ वि० है।^२

(१) निर्गुण साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रंथ—निर्गुण साहित्य संबंधी विभिन्न नापाओ में समीक्षात्मक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिनका आधार लेकर कबीर की विचार धारा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी एतद्-विषयक निबन्ध प्रकाशित होते रहे हैं। जिन नापाओ में निर्गुण साहित्य के ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित हैं—

- (क) हिंदी में निर्गुण विचारधारा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ
- (ख) अंग्रेजी में निर्गुण विचार धारा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ
- (ग) उर्दू में निर्गुण विचार धारा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ
- (घ) विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्गुण मत संबंधी आलोचनात्मक लेख।

(क) हिंदी आलोचनात्मक ग्रन्थ

अधिकतर ग्रन्थ कबीर पर लिखे गये हैं किन्तु उनके अन्तर्गत निर्गुण साहित्य का पूरा विवेचन मिलता है। कबीर के अध्वपन का धीगणेश सन् १६०० ई० के लगभग मानना होगा। हिंदी में ऐसी अनेक पुस्तकें प्राप्त होती हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार कबीर तथा निर्गुण ग्रंथ को चर्चा की गई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है।

(१) कबीर मसूर—कबीर पर सबसे पहली पुस्तक 'कबीर मसूर' ई. स. १६०२-३ में प्रकाशित हुई। साहित्य की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की है किन्तु कबीर पर प्रथम पुस्तक होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है।

इसके पश्चात् 'कबीर ज्ञान' (ई. स. १६०४) 'कबीर साहब का जीवन चरित्र' (ई. स. १६०५) 'कबीर कसौटी' (ई. स. १६०६) आदि ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए।

(२) कबीर वचनावली—इसका संपादन पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिबोध'

१. अष्टद्वार और वल्लभ संप्रदाय पृष्ठ १०६।

२. नामदेव की परिचयी (हस्तलिखित ग्रन्थ) क्रमांक ३६८।

ने संवत् १६७३ में किया 'दूरिभोध' जो ने कबीर को साहित्यिक, सिद्धांतिक और जीवन संबंधी बातों की चर्चा आलोचनात्मक ढंग से की है।

(३) कबीर प्रभावली—इसका संपादन डॉ० श्याम सुंदरदास ने संवत् १९८५ में किया। वे रामानंद को कबीर का मानस गुरु मानते हैं। उन्होंने कबीर के प्रेमनस्त्र पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। साथ ही यह भी कहा है कि उनमें भारतीयता का पुट भी कम नहीं है। वे नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए भी कबीर को निर्गुण धारा का प्रवर्तक मानते हैं।^१

(४) 'मिश्र बंधु 'विनोद'—मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 'मिश्र बंधु विनोद' सन् १९३३ ई० (सं० १९७०) में प्रकाशित हुआ जिसमें कबीर के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया है।

(५) हिंदी साहित्य का इतिहास—आचार्य शुक्ल का यह अद्वितीय ग्रन्थ सन् १९२६ (संवत् १९८६) में प्रकाशित हुआ। वे मानते हैं कि निर्गुण पथ के प्रवर्तक कबीर ही थे।^२

(६) कबीर—सन् १९४१ (संवत् १९९८) में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'कबीर' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। कबीर साहित्य पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों और कबीर के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डालना ही उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है।

(७) उत्तरी भारत की संत परम्परा—संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य पं० परशुराम चतुर्वेदी का यह ग्रन्थ संवत् २००७ में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग २०० पृष्ठों में कबीर के जीवन, साहित्य, सिद्धांत और साधना के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया है। संत मत एवं इसके संबंधित पंथों का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है।

(८) हिंदी की निर्गुण काव्य धारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—डॉ० गोविंद त्रिगुणायत का यह आगरा युनिवर्सिटी द्वारा डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध है। इसका प्रथम संस्करण सं० १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ में हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि का सांग,

१. 'कबीर इस निर्गुण भवित प्रवाह के प्रवर्तक है परंतु भवत नामदेव इनसे भी पहले हो गये थे। ये पहले सगुणोपासक थे परंतु आगे चलकर इनका भुकाव निर्गुण भवित की ओर हो गया।'

—कबीर प्रभावली—भूमिका, पृष्ठ १५।

२. 'जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे।'

—हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७२।

व्यवस्थित, पाठ्यायपूर्ण और अनुसंधानात्मक विवेचन किया गया है। अब तक निर्गुण विचार धारा और उसके मूल स्रोतों का अध्ययन उपेक्षित रहा। डॉ० त्रिगुणायत ने प्रस्तुत ग्रंथ द्वारा इस अभाव को पूर्ति की है। इनके अनुसार निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर हैं।^१

(६) हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डॉ० रामकुमार वर्मा का यह इतिहासग्रन्थ १९३८ ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी विरोध दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया है। डॉ० वर्मा ने कबीर को संत मत का प्रचारक माना है।^२

(१०) हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय—डॉ० पीतावरदत्त बड़धवाल। रचना-काल सन् १९३६ ई०। इस पुस्तक की मूल प्रति डॉक्टरेट की उपाधि के निमित्त घोसिस के रूप में लिखी गई थी। इसमें निर्गुण कवियों का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक अपने ढंग की अकेली है। मेरे विचार से निर्गुण काव्य के सम्बन्ध में यह सर्वाधिक प्रामाणिक और अधिकारपूर्ण रचना है। इसके महत्त्व को समझकर ही आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सन् १९५० ई० (संवत् २००७) में मूल अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया है।

यद्यपि इसके पूर्व भी हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों और दूसरी रचनाओं में निर्गुण साहित्य के बारे में चर्चा की गई है किन्तु जिस गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ डॉ० बड़धवाल ने निर्गुण साहित्य पर लिखा है उतनी गंभीरता और प्रामाणिकता अन्यत्र नहीं है। डॉ० बड़धवाल के पूर्व तक निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक संत कबीर माने जाते रहे। यद्यपि आज भी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक रूप में कबीर की ही मान्यता है किन्तु सम्भवतः डॉ० बड़धवाल पहले विद्वान् थे जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में नामदेव की घोर सन्तति किया है।^३ डॉ० बड़धवाल के बाद भी कबीर

१. निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं।

—हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० १४।

२. 'इस मत (संत मत) के प्रचारक कबीर थे। उन्होंने उसको एक विशिष्ट रूप दिया।'

—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ६३

३. 'निर्गुण संत विचार धारा को कबीर के द्वारा पूर्णता प्राप्त हुई।'

—हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० १४।

तथा निर्गुण काव्य धारा पर विचार करने वाले लोगों ने अधिकतर कबीर को ही उसका प्रवर्तक माना है ।

कबीर सम्बन्धी उर्दू श्रालोचनात्मक ग्रन्थ

(१) 'सम्प्रदाय' (रचना काल सन् १९०६ ई०)

लेखक: प्रोफेसर बी० बी० रॉय ।

(२) 'कबीर और उनकी तालीम' (रचना काल सन् १९१२ ई०)

(३) 'कबीर पंथ ।'

इन दोनों ग्रन्थों के लेखक महर्षि शिवप्रतलाल हैं ।

(४) 'कबीर साहब' (रचना काल ई० स० १९३०)

लेखक : मनोहरलाल जुत्शी ।

ये सभी साधारण कोटि की पुस्तकें हैं । कबीर संबन्धी प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनका महत्त्व अवश्य है ।

कबीर सम्बन्धी अंग्रेजी श्रालोचनात्मक ग्रन्थ

(१) प्रॉफेसर्स ऑफ इंडिया—सन् १९०४ ई० में श्री मन्मथनाथ गुप्त की इस पुस्तक का उर्दू अनुवाद 'रहसुमायाने हिंदू' बाबू नारायणप्रसाद वर्मा द्वारा अहमदी प्रेस अलीगढ़ से प्रकाशित कराया गया है ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद अंग्रेजी में कबीर सम्बन्धी जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं प्रायः सभी में 'प्रॉफेसर्स ऑफ इंडिया' का किसी न किसी रूप में उपयोग अवश्य किया गया है ।

(२) कबीर अण्ड कबीर पंथ—प्रकाशन काल सन् १९०७ ई० । इसके लेखक रेह्वरंड जी० जी० एच० वेस्कट हैं । इस पुस्तक से कबीर की विचार धारा के सम्बन्ध में बहुत ज्ञान नहीं होता ।

(३) हंड्रेड पोएम्स ऑफ कबीर—कवीन्द्र रवीन्द्र ने सन् १९१५ में कबीर के चुने हुए १०० पदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । इसकी भूमिका अंग्रेजी की प्रसिद्ध विदुषी ईड्लोलीन अंडरहिल ने लिखी है ।

(४) 'वेणवचित्तम शैवचित्तम अण्ड अदर भायनर रिलीजस सिस्टिम्स'—डॉ० रा० गो० भांडारकर ने अपनी इस पुस्तक में वेणव धर्म, शैव धर्म आदि विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है और प्रसंगवश रामानन्द तथा कबीर की भी चर्चा की है । कबीर के जन्म और उनके दार्शनिक विचारों का विशेष रूप से प्रतिपादन लेखक के मौलिक दृष्टिकोण का परिचायक है ।

(५) कबीर अट हित फॉलोअर्स—डॉ० एफ० ई० की द्वारा लिखित यह शोध प्रबन्ध ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी में डॉ० लिट० की सीसिस के रूप में प्रस्तुत किया गया था और स्वीकृत होकर सन् १९३१ में प्रकाशित हुआ। कबीर सम्बन्धी निर्णय में डॉ० की ने वेस्काट की अपेक्षा उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों एवं विचारों पर अधिक प्रकाश डालकर कबीर के जीवन वृत्त और कबीर पद्य का ही खोजपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है।

(६) दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोपट्री—रचना बाल सन् १९३६ ई०। लेखक डॉ० पीतावरदत्त बडध्वान। इस पुस्तक का परिचय हिंदी के आलोचनात्मक ग्रन्थों में दिया जा चुका है।

पत्र-पत्रिकाएँ

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कबीर पर समय-समय पर विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे गये हैं। वे प्रायः निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं—

(१) नागरी प्रचारिणी—इस पत्रिका के चौदहवें भाग में पंडित चंद्रवली पाण्डेय का 'कबीर का जीवन वृत्त' नामक निबन्ध छपा है और भाग १६ में डॉ० पीतावरदत्त बडध्वान ने कबीर का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। इसी भाग में सूर्यकिरण पारोक का 'राजस्थानी हिंदी और कबीर' शीर्षक निबन्ध भी प्रकाशित हुआ है।

(२) हिन्दुस्तानी—'हिन्दुस्तानी' भाग दो (अप्रैल १९३२) में डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी का 'कबीर जी का समय' शीर्षक निबन्ध विशेष महत्वपूर्ण है जिसमें कबीर का समय निश्चित करने का प्रयास किया गया है।

इसी श्रेणीक पत्रिका के भाग २३ अंक १ (जनवरी माचं १९६२) में डॉ० राजनारायण शीर्ष का 'हिन्दी साहित्य में सन मठ के आदि प्रवर्तक . मत्त नामदेव' शीर्षक विद्वत्तापूर्ण लेख छपा है।

(३) सम्मेलन पत्रिका—'सम्मेलन पत्रिका' भाग ५३, सख्या—२, (पौष-ज्येष्ठ १९८६) में राममूर्ति त्रिपाठी का 'निर्गुण मत्त के प्रवर्तक नामदेव या कबीर' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है। उनके अनुसार निर्गुण सम्प्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय कबीर को ही दिया जाना चाहिए।

(४) कल्याण—'कल्याण' के 'योगाक्ष' में आचार्य त्रिभोहन मेन का 'कबीर का योग वर्णन' नामक निबन्ध कबीर पर योगिक प्रभाव सिद्ध करने की दिशा में एक स्तुत्य प्रयास है।

(५) परिषद् निबन्धावली— इस पत्रिका के भाग २ में डॉ० सोमनाथ गुप्त का

‘कबीर का सिद्धांत और रहस्यवाद’ नामक निबन्ध महत्वपूर्ण है।

(६) वीणा—‘वीणा’ के फरवरी सन् १९३८ के अंक में डॉ० बड्डवाल का ‘कबीर के कुल का निर्णय’ और जून सन् १९४३ के अंक में डॉ० रामकुमार वर्मा का ‘कबीर का शुद्ध पाठ’ नामक निबन्ध पठनीय है।

इन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त ‘साहित्य सन्देश’ ‘हिन्दी अनुशीलन’ आदि में भी कबीर सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित होते रहे हैं।

सन्त मत के प्रारम्भकर्ता के रूप में नामदेव के प्रति संकेत

ऊपर के उद्धरणों में एक ओर जहाँ कबीर को संत मत के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है वहाँ उनमें साक्षात् भी की गई है। उपरिलिखित विद्वानों ने, जिनके मत ऊपर उद्धृत किये गये हैं, कबीर को संत मत का प्रवर्तक मानते हुए भी नामदेव की ओर उसका प्रारम्भ कर्ता होने का संकेत किया है। फिर भी संत मत के प्रवर्तक के रूप में संत नामदेव को स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

निम्नलिखित विद्वानों की रचनाओं से इस बात का संकेत मिलता है कि नामदेव कबीर से पहले हो गये थे और उनको हिंदी रचनाओं में निर्गुण पंथ की सारी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं—

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार नामदेव निर्गुण पंथ के प्रारम्भ कर्ता हैं।^१

डॉ० मोहनसिंह का विचार है कि कबीर के विचार तथा वर्णन शैली दोनों पर नामदेव की छाप है।^२

संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि नामदेव उत्तर भारत के संतों के पथ प्रदर्शक थे।^३

१. ‘नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ‘निर्गुण पंथ’ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के जोगी और भक्त नामदेव थे।’

—हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ७२।

२. ‘यदि ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्म रूप से नामदेव की रचनाओं का अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि कबीर साहब ने अपनी भावना-दृष्टि एवं वर्णन शैली दोनों में ही नामदेव का स्पष्ट अनुसरण किया है।’

—कबीर अण्ड दी भक्ति मुहूर्त, पृ० ४८।

३. ‘इतना हम निःसंकोच भाव के साथ कह सकते हैं कि उत्तरी भारत के संत भी नामदेव के श्रृणो हैं और उनके लिए (तथा महाराष्ट्र के अनेक संतों के लिए भी) संत नामदेव ने एक पथ-प्रदर्शक का काम किया है।’

—उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० १०७।

आचार्य विनयमोहन शर्मा के अनुसार नामदेव उत्तरो भारत के सनो के प्रेरणा स्रोत रहे है। वे कबीर के पूर्व हुए। फिर भी हिंदी साहित्य के विद्वान् उनको निर्गुण मत का प्रवर्तक मानने में हिचकिचाते है।^१

डॉ० पीतांबरदास बड्डवान सत मत के प्रवर्तक होने का श्रेय कबीर को देते है किन्तु इसके साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उसका बीजारोपण पहले हो हो चुका था।^२

डॉ०सरनामसिंह स्पष्ट शब्दों में कहते है कि कबीर को सत मत का प्रवर्तक मानना भूल है। उनको हम सत मत की उज्ज्वल मणि कह सकते है।^३

डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी इस सदर्भ में विभिन्न मत रखते है। उनके अनुसार केवल नामदेव और कबीर में पाई जानेवाली विदोपताओं के आधार पर नामदेव निर्गुण मत के प्रवर्तक नहीं हो सकते।^४

नामदेव के निर्गुणधारा के प्रारम्भकर्ता न माने जाने के कारण

कार यह कहा गया है कि कई विद्वानों ने नामदेव के निर्गुण धारा के प्रवर्तक

१. 'नामदेव कबीर से पूर्व हुए। उन्होंने निर्गुण भक्ति का उत्तर में सर्वो प्रचार किया। फिर भी उन्हें इस पथ का प्रवर्तक मानने में विद्वानों को क्यों झिझक होती है ?'

—हिंदी को मराठी राजें नौ देन, पृष्ठ १२६।

२. 'निर्गुण सत विचार धारा को कबीर के द्वारा पूर्णता प्राप्त हुई परन्तु रूपाकार तो यह पहले से ही ग्रहण करने लग गई थी।'

—हिंदी वाक्य में निर्गुण सत्य, पृ० ६४।

३. 'कबीर पद्यवादी थे यह सम्झना भ्रम होगा। किन्तु यह सत्य है कि उन्हें नया पथ चलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई थी क्योंकि वे समन्वयवादी थे। निर्गुण पथ इसीलिए उनका नहीं सम्झ लेना चाहिए कि उसमें कोई नया चीज थी। ईंट और रोड़े सब पुराने थे। यदि कोई नवीनता थी तो उससे भानुमती या कुनवा जोड़ने में थी।'

—कबीर एक विवेचन, पृ० १०३।

४. 'निष्कर्ष यह कि निर्गुण धारा के कबीर जैसे सत में पूर्ववर्ती साधकों में भी यदि समान विशेषताएँ ढूँढ़ी जायें तो मिन सकती है। अतः केवल समान विशेषताओं के आधार पर नामदेव को निर्गुण मत का प्रवर्तक सिद्ध नहीं किया जा सकता।'

'निर्गुण मत के प्रवर्तक नामदेव या कबीर'

—सम्भलन पत्रिका भाग ३३ राध्या १, २ पीप-ज्येष्ठ तक १८८६।

होने की बात कही है और साष्ट संकेत भी किया है। साष्ट संकेत पर भी नामदेव को निर्गुण धारा का प्रारम्भकर्ता क्यों नहीं माना गया ?

नामदेव ने उत्तर भारत की यात्रा कर सिद्धों और नाथों के निर्गुण मन में भक्ति का समावेश किया और इस प्रकार कबीर का पथ प्रशस्त किया। उनके पदों के भावों की छाया कबीर में स्वभावतः मिलती है। स्वयं कबीर ने^१ उनका सादर स्मरण किया है। फिर भी किसी को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि नामदेव ही निर्गुण काव्य-धारा के प्रवर्तक है। मेरे विचार से इसके दो कारण हो सकते हैं—

(१) नामदेव की रचना का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना।

(२) कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव।

श्री गुरु ग्रन्थ साहब और नामदेव

संत नामदेव ने मराठी में अभंगों की रचना की है जिनकी संख्या लगभग ढाई हजार है। मराठी के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी में भी रचना की है। नामदेव की कुछ हिन्दी रचनाएँ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में संग्रहीत हैं जिनकी संख्या ६१ है। इनके मराठी अभंगों का संग्रह 'नामदेव की गाथा' के नाम से प्रसिद्ध है। इस गाथा में भी नामदेव के १०२ पद हिन्दी के संग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त कई प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ हैं जिनमें नामदेव के हिन्दी पद मिलते हैं। कुछ मिलाकर अब तक लगभग ढाई सौ पद प्राप्त हो चुके हैं।

यहाँ एक प्रश्न स्वभावतः उठता है कि सिक्खों के धार्मिक ग्रंथ में महाराष्ट्रीय संत नामदेव के हिन्दी पदों का संग्रह क्यों किया गया ? 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में नानक तथा अन्य सिक्ख गुरुओं के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, शिलोचन, वेणी, जेदेव, रैदास, शेख फरीद आदि की रचनाएँ संग्रहीत हैं। नानक और कबीर के बाद संत नामदेव के ही पद अधिक हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि संत नामदेव की हिन्दी रचनाएँ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के संकलन के समय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी।

संतों की परम्परा में अन्य अनेक संत भी रहे होंगे किन्तु 'श्री गुरु ग्रन्थ' के संकलनकर्ता ने इन्हीं संतों की रचनाएँ संकलित की। निश्चय ही ये संत उस समय तक जन मानस में स्थान बना चुके थे। संत नामदेव यद्यपि महाराष्ट्रीय संत थे और उनको

१. जागे सुक उद्धव अकूर हणवत जागे से लंगूर।

संकर जागे चरन सेव, कति जागे नामा जेदेव ॥

हिन्दी रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी फिर भी 'श्री गुरु ग्रन्थ' में महत्त्वपूर्ण स्थान पाने की अधिकारी हुईं ।

यहाँ एक बात और विचारणीय है । जिस समय 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन हुआ था, उसका स्वरूप साम्प्रदायिक नहीं था । गुरु अर्जुनदेव ने तत्कालीन प्रसिद्ध सन्तों की रचनाओं का संग्रह किसी विशिष्ट साम्प्रदायिक आशय पर नहीं किया था । यदि इसमें जरा भी साम्प्रदायिक भावना होती तो नानक तदा गुरुओं के अतिरिक्त अन्य संतों के पद संग्रहीत न होते ।

'श्री गुरु ग्रंथ साहब' में प्राप्त होनेवाले संत नामदेव के ६१ पद उसमें किञ्च स्तोत्र से आये यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है । वैसे नामदेव की हिन्दी रचना सम्बन्धी 'श्री गुरु ग्रन्थ' ही सबसे प्राचीन प्रमाण है । अन्य हस्तलिखित ग्रंथ जो प्राप्त हुए हैं वे उसके बाद के ही हैं । पद्य लगभग ४०० वर्ष पूर्व संकलित होने के कारण इसका पाठ अधिक विश्वसनीय होना चाहिए था पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है । नामदेव की रचना संबंधी जितनी मुद्रित और अमुद्रित प्रतिमाँ अब तक प्राप्त हुईं वे उनमें 'श्री गुरु ग्रन्थ' का पाठ सबसे अधिक स्वच्छंद है । इस स्वच्छंदता पर आश्चर्य भी होता है क्योंकि ग्रंथ संग्रह होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया । यदि कुछ असुद्ध लिये हैं तो अन्य प्रति में भी वैसे ही लिये गये । इस सदर्भ में डॉ० पारमनाथ तिवारी का मत दृष्टव्य है ।^१ किन्तु 'गुरु ग्रन्थ' के कम से कम नामदेव के पदों का पाठ देखकर इसकी प्राचीनता पर संदेह होने लगता है । यह जीव करना आवश्यक है कि 'गुरु ग्रन्थ साहब' अपने सफलन के साथ ही स्थायित्व को प्राप्त हो गया था या बाद में उसको स्थायित्व मिला । इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका संकलन सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुन सिंह ने किया है जिनका काल ई० स० १५६१-१६०६ माना जाता है ।

परन्तु 'गुरु ग्रंथ साहब' को उसी समय स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ । गुरु गोविन्द-सिंह (ई० स० १६७५-१७०८) ने आगे चलकर इसमें कुछ वृद्धि भी की और कुछ रचनाओं को हटा भी दिया । उन्होंने मूल 'ग्रन्थ साहब' का पूरा पाठ भाई मनोसिंह को बैठा कर लिखवाया था और उसमें गुरु तेग बहादुर की भी कुछ रचनाएँ सम्मिलित कर ली थी । इसी के साथ कुछ नये संतों की रचनाएँ भी सम्मिलित कर ली गईं होंगी । गुरु गोविन्दसिंह जैसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी कवि के लिए यह स्वाभाविक भी

१. 'गुरु ग्रन्थ साहब' का प्रकाशित संस्करण जो हमारे सामने है निरापद रूप से सं० १६६१ की मूल प्रति का प्रतिरूप माना जा सकता है । 'वह किसी सम्पादक या लिपिकर्ता द्वारा न तो शोषा गया है और न परिवर्तित किया गया है ।'

कहा जा सकता है। अतः ऐसा लगता है कि ई० स० १७०० के आसपास या उसके पश्चात् ही 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' को स्थायित्व प्राप्त हुआ होगा। इतने लम्बे काल तक मौखिक परम्परा में रहने वाले इन पदों की पंक्तियों और पाठों में इतना परिवर्तन हो गया जो असम्भव नहीं।

'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में प्राप्त होनेवाले ६१ पदों में से ४० पद मराठी गाथा में प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थानों से जो हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ मिली हैं उनमें भी 'गुरु ग्रन्थ' के केवल ३० पद प्राप्त होते हैं। 'गुरु ग्रन्थ' में १६ पद ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं मिलते। जो पद मराठी गाथा तथा हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त हुए हैं उनके नामदेव रचित होने में कोई संदेह नहीं है पर शेष पदों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये नामदेव के पद हैं। इनमें से अधिकांश पद किती अन्य कवि के हैं जो नामदेव के नाम पर प्रसिद्ध हो गये।

रज्जव की 'सर्वंगी' का महत्त्व इस संबंध में अधिक है। 'सर्वंगी' का संप्रह गुरु अर्जुनसिंह के काल में ही अथवा कुछ वर्ष आगे-पीछे हुआ होगा क्योंकि रज्जव का काल ई० स० १५६३-१६०६ है। 'गुरु ग्रन्थ' में गुरु गोविन्द सिंह द्वारा कुछ परिवर्तन भी किया गया है पर 'सर्वंगी' में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार के कुछ अन्य पद भी हो सकते हैं जिनके त्रिपय में अभी पूरी खोज नहीं हो गई है।

पदों के अतिरिक्त 'गुरु ग्रन्थ साहब' में निम्नलिखित तीन साखियाँ भी हैं जिनमें नामदेव का नाम आया है। प्रथम दो साखियों में त्रिलोचन और नामदेव का संवाद है। संभव है ये साखियाँ अन्य किनी की हो और नामदेव तथा त्रिलोचन के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हों। वैसे भी ये साखियाँ कन्नौर की साखियों के अन्तर्गत आई हैं। अंतिम साखी नामदेव की है। प्राचीन हस्तलिखित जो पोथियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें नामदेव की १३ साखियाँ मिलती हैं। अन्तिम साखी भी उन्हीं में से एक है।

महत्त्व का प्रश्न यह है कि क्या नामदेव की रचना प्रमाणित है? यह भी तो हो सकता है कि किसी बाद के संत की ये रचनाएँ हों। नामदेव के १०० वर्ष बाद के

१ नामा माइआ मोहिआ, कहे तिलोचन मोत ।

काहे छीपउ छाइलइ राम न लावहु चीत ॥ २१२ ॥

नामा कहे तिलोचना मुखरै राम सम्हालि ।

हाय पाउ करि कामु सभु चित निरंजन नालि ॥ २१३ ॥

हुँवत डोलइ अंध मलि अरु चोन्हत नाहो संत ।

कहु नामा क्यौ पाइअइ विनु भगतहु भगवंत ॥ २१४ ॥

—श्री गुरु ग्रन्थ साहब (नागरी संस्करण) पृष्ठ १३७७ सर्व हिंदू सिक्ख मिशन, अमृतसर, ।

कबीर की रचना और पाठ निर्णय का अभी पहला प्रयास डॉ० पारसनाथ तिवारी (प्रयाग) द्वारा हो पाया है तब नामदेव की प्राप्त रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय और भी कठिन माना जा सकता है। वास्तविक बात यह है कि संत नामदेव की रचनाओं का अभी तक हिन्दी संस्कार को पता नहीं था। 'ग्रन्थ साहब' के ६१ पद ही अभी तक नामदेव की संपूर्ण हिन्दी रचना समझी जाती रही है।

आचार्य त्रिनयनमोहन तामा ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी को मराठी संतों की देन' में ११ और पद दिये हैं जो 'ग्रन्थ साहब' में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त संत नामदेव की गाथा में १०३ हिन्दुस्तानी पद हैं जिनमें कुछ ग्रन्थ साहब के हैं और कुछ दूसरे। किन्तु नामदेव की हिन्दी रचनाएँ इतनी ही नहीं हैं। मुझे विभिन्न प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों से कुल ३०० पद नामदेव के प्राप्त हुए हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सेंट्रल पब्लिक लायब्रेरी, पटियाला, बाबा नामदेवजी का मुरझारा घुमान (गुरुदासपुर), पंढरपुर, पूना विश्वविद्यालय आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कुछ प्रतियाँ जयपुर में भी हैं जिन्हें देखने का अभी तक अवसर नहीं मिला। रज्जव की 'सर्वज्ञी' में भी नामदेव के ५० से ऊपर पद संग्रहीत हैं। और भी अनेक संत वाणियों के सग्रहों में नामदेव के पद पाये जाते हैं।

देखना यह है कि इन रचनाओं में प्रामाणिकता कहाँ तक है। 'गुरु ग्रंथ साहब' का संकलन १६०४ में हुआ। नामदेव की रचना सम्बन्धी यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ अब तक माना गया है। मुझे एक हस्तलिखित प्रति सन् १६५८ ई० की देखने को मिली है। जिसमें नामदेव के पदों की संख्या १२८ है। यही सबसे पुरानी प्रति अभी तक मिली है। इसके अतिरिक्त १८ वी, १९ वी शताब्दी की कई प्रतियाँ भी मिली हैं। पाठ की दृष्टि से 'गुरु ग्रन्थ साहब' का पाठ सबसे भ्रष्ट है। इसके कुछ पद तो अभी तक कही भी नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे अन्य संत कवियों के नाम पर बहुत सी रचनाएँ प्रसिद्ध हो गई हैं वैसे नामदेव के नाम पर भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर पाठगान के आधार पर लगभग १५० पद निश्चित ही नामदेव के हैं। ५० पद ऐसे हैं जो बापे मराठी के, बापे हिन्दी के हैं या सम्पूर्ण मराठी के भ्रष्ट रूप में हैं और शेष ५० अभी तक सदिग्ध हैं। उनमें से कुछ गोरखनाथ, कबीर आदि के नाम में भी प्रसिद्ध हैं।

उदाहरणार्थ—

'देवा बेन बाजे, गगन गाजे, चन्द बनाहद बोले ॥' यह पद कबीर ग्रन्थावली (ना० प्र० स०) के पद १९६ पृ० १५४ से बिल्कुल मिलता-जुलता है। कबीर की पाठ समस्या पर काम करने वाले डॉ० पारसनाथ तिवारी ने इसे कबीर की प्रामाणिक रचना नहीं माना है। गुरु ग्रन्थ साहब में प्राप्त पद १९ 'तीन छंद येतु बाछै' गोरख-बानी (डॉ० बड़धवाल द्वारा संपादित) के पद ४२ से मिलता-जुलता है। इस प्रकार

अनेक ऐसे पद हैं जिनके संबंध में निर्णय करना अभी शेष है ।

ये हस्तलिखित प्रतियाँ, जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं और नामदेव की हिंदी पदों की परंपरा तथा नामदेव के पश्चात् होनेवाले हिंदी संत कवियों द्वारा नामदेव की प्रशस्ति निश्चित रूप से यह प्रमाणित करती है कि नामदेव ने हिंदी में कविता की थी और वह भी नमून के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ।

नामदेव की उपलब्ध हिंदी पदावलियों में डॉ० भगीरथ मिश्र तथा डॉ० राज-नारायण मोर्य द्वारा संपादित तथा पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली' अद्यतन और प्रमाणित पदावली है । इस पदावली में नामदेव के २३० पद तथा १३ साखियाँ संग्रहित हैं ।

पर्याप्त काल तक बहुतों को यह विदित न था कि नामदेव ने हिंदी में भी रचना की है । हिंदी जगत् में इनकी रचनाओं का प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं था । जहाँ संतों की रचनाएँ संकलित की जाती थीं वहाँ नामदेव की रचनाओं को भी स्थान दिया जाता था । इसका प्रमाण है सैकड़ों की संख्या में पाये जाने वाले नामदेव के हस्तलिखित ग्रंथ ।

इन सभी तथ्यों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नामदेव की हिंदी रचनाएँ अल्प मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उनको वह प्रधानता न मिल सकी जो कबीर को मिली । इस संदर्भ में आचार्य दिनयमोहन शर्मा की सम्मति उल्लेखनीय है ।^१

कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव

हिंदी साहित्य में कबीर से अधिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व रखनेवाला कोई दूसरा कवि नहीं हुआ । उनके व्यक्तित्व को क्रांतिकारी बनाने वाली वे परिस्थितियाँ हैं जिनने उन्होंने जन्म लिया और जिनमें उन्हें जीना और मरना पड़ा । इन परिस्थितियों

१. यह सत्य है कि कबीर के समान नामदेव की हिंदी रचनाएँ प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती परन्तु जो कुछ भी प्राप्त है उनमें उत्तर भारत की संत परंपरा का पूर्ण आभास मिलता है और उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है जिसे उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है । ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए । संभवतः हिंदी जगत् तक उनके सर्वत्र में पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका, जिसके वे अधिकारी हैं ।

—हिंदी की मराठी संतों की देन, पृष्ठ १२६ ।

के आलोक में ही हम इस तथ्य को हृदयगम कर सकते हैं कि कबीर ने क्यों अपनी प्रखर भाषा और तीखी भाव व्यञ्जना से ऐसे वाक्य का सुजन किया जो साहित्यिक मर्यादा को चिंता न करन हुए साहित्य और धर्म में युगांतर लाने वाला सिद्ध हुआ।

कबीर को क्रांतिकारी बनाने वाली परिस्थितियाँ

वस्तुतः कबीर के जन्म के समय राजनीति, समाज और धर्म में सर्वत्र एक अज्ञाति और अव्यवस्था की स्थिति थी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुसलमानों के आतंक से पीड़ित हिन्दू जनता राजाओं का भरोसा छोड़कर हताश हो गई थी और अपने को ईश्वर के अधीन कर बैठे थी। धार्मिक दृष्टि से देखें तो नाम पण्डितों और सिद्धों ने रहस्यात्मक और चमत्कारात्मक तंत्र मन्त्र आदि का प्रचार द्वारा जनता को धर्म पथ से हटा दिया था। तीर्थयात्रा, व्रत, दण्ड, स्नान आदि की निरक्षरता बताकर ये लोग जनता को ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग दिखला रहे थे और वह था हठयोग तथा अन्य सारोक्तिक क्रियाएँ। भक्ति और प्रेम जसी कोमल भावनाओं का इनके लिए कोई महत्व नहीं था। सामाजिक दृष्टि से देखें तो हिन्दू मुसलमानों में पारस्परिक कलह और कटुता के बीज मौजूद थे। सक्तीयता, द्वेष और अविश्वास से दोनों ओर विचार था।

ऐसी विषम परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता थी जो कलह के कुहरे को चीरता हुआ सूरज की भाँति प्रकाशित होकर विकर्तव्य विमूढ जनता को नवीन मार्ग पर ले जाय। निरीह और निष्प्राण जनता का आत्मसन्निविष्ट और मनुष्यता का प्रति श्रद्धा और विश्वास से सशक्त बनाकर परिस्थिति का सामना करने के लिए सज्ज कर दे। कबीर ऐसे ही युग द्रष्टा पुद्गल थे।

कबीर का व्यक्तित्व, उनका धार्मिक आदर्श, समाज के प्रति उनका पक्षपात रहित स्पष्ट दृष्टिकोण तथा उनकी पथन शैली पर नाभादास के इस छंदपत्र में सम्यक् प्रकाश डाला गया है।^१ भक्ति रहित धर्म को कबीर ने अधर्म कहा और भजन के बिना तप, योग, दान, व्रत आदि सब को तुच्छ बताया। उ होने हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए

१. भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अपरम करि गायो।

जोग, जप, जप, दान, भजन विनु तुच्छ दिखायो ॥

हिन्दू तुरख प्रमान रमैनी सबदी साखी।

पक्षपात नहि वचन सर्वाह के हित की भाखी ॥

आसुद दसा ह्वै जगत पर मुख दखी नाहिन भनी।

कबीर कानि राखी नही वर्णाश्रम पढ दरसनी ॥

साखी, सबद और रमैनी की रचना की और बिना पक्षपात किये, बिना किसी को उरफंदारी किये सब के हित की बातें कही अर्थात् मानव मान्य के हित की बातें उन्होंने कही । सारे संसार पर ध्या गये परंतु किसी के दशाव में आकर उन्होंने मुँह-देखी नहीं कही, किसी को ठकुर-मुहाती नहीं की । कबीर ने परंपरा से चले आये चार वर्ण, चार आश्रम, छह दर्शन क्रिमो को स्वीकार नहीं किया ।

सच तो यह है कि कबीर अपना घर फूँक कर साठो लेकर बाजार में आकर खड़े हो गये थे और उन्होंने अपने साथ आने वालो को भी वैसा ही करने की सम्मति दी थी ।^१ यही नहीं थे शब्द-प्रमाण की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव को अधिक महत्व देते थे ।^२ वे प्रेम के उपासक थे । इस कारण उनको पालड़ और डोग से चिढ़ हो गई थी । भक्त या संत को जंगल होना चाहिए उसके विपरीत लोग आडम्बर के फेर में पड़कर जतता को पथ भ्रष्ट कर रहे थे ।

कबीर जैसा भक्त जो सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और शास्त्रीय धर्मो का तिरस्कार कर के 'मानव धर्म' को प्रतिष्ठा करना चाहता था, उस आडम्बर का विरोध किए बिना कैसे रह सकता था जो मनुष्य के लोक-परलोक को बिगाड़ने वाला था । यही कारण था कि कबीर ने उस भक्ति काल में, जिसमें 'मो नम कौन कुटिल खल कामी' कहने वाले सूर तथा 'तू दयालु दीन ही' कहने वाले तुलसी तथा उनके जैसे अनेक भक्त कवि बिनयशैली तथा आत्मभर्त्सना का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सार-ग्राहिणी प्रतिभा और तर्क-अभ्यन्त-मय अभिव्यक्ति से धार्मिक और सामाजिक जीवन पर पड़े हुए आडम्बर के पर्दे को छिल्ल भिन्न कर दिया ।

कबीर स्वभाव से फरकड़ थे । अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा जिससे एक बार चिपट गये उसमें जिदगी भर चिपटे रहे, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था । वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह-ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी ।

कबीर स्वाधीन-चिन्ता के पुरुष थे । उन्होंने समय का प्रवाह देखकर धर्म और देश के उपकार के लिए जो बातें उचित और उपयोगी समझी उनको अपने विचारों पर आरुढ़ होकर निर्भीक वित्त से कहा । झूठे सत्कारो के कारण लोग नाता प्रकार के कर्म

१. हम घर जाय आपना, लिया मुराडा हाय ।

अब घर जाहीं तासुका जो चले हमारे साथ ॥

—संत कबीर की साखी ५१८ ।

२. मे कहता हौं आखिन देखी, तू कागद की लेखी रे ॥

संक्षिप्त सत सुधा-सार पृष्ठ ५६

काढो मे फौंसे हुए थे, आङ्गुलिक नाना प्रकार के आचारो-व्यवहारो को धर्म समझ रहे थे । उनमे यह बात नही देखी गई । उन्होने उनके निरुद्ध अपना प्रबल स्वर ऊँचा किया, बडे साहस के साथ केवल अपने आत्मवन के सहारे उर्वर सामना किया ।

मसजिद पर बाग देते हुए मुल्ला पर व्यंग्य करते हुए वे कहते है कि खुदा क्या बहरा है जो तू इतनी ऊँची आवाज से बाँग दे रहा है ।^१

यदि खुदा मसजिद में ही रहता है तो शेष विद्व कित्ता है ?^२

अहिंसावादी जमीर मुसलमानो में प्रचलित 'खतना' को भी पसन्द नही करते ।^३

इस्लाम धर्म और समाज की बुराइयो पर कुठाराघात कर वे हिंदू धर्म और समाज को ओर मुडते है । हिंदू धर्म के तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा आदि से उन्हें बेहद चिद है ।

कबोर साहब कहते है कि पत्थर की पूजा करने से यदि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मे पहाड की पूजा करूँगा ।^४

सिर मुडाकर सन्यासी होने वाला पर भी उन्होने व्यंग्य किया है ।^५

चारो वणो में थोष्ट ब्राह्मण को भी वे नही छोडते ।^६

१. कौबर पाथर जोरि के मसजिद लई चुनाय ।
ता चडि मुल्ला बाँग दे (बया) बहिंरा हुआ खुदाय ॥
—कबोर बचनावली, पृष्ठ ६६ ।
२. जो रे खुदाय मसीवि बसत है ओर मुलिक किस केरा ?
—सक्षिप्त-संत-सुधा सार, पृष्ठ ४० ।
३. जो तूँ तुरक तुरकनी जाया ।
तो भीतर खतना क्यूँ न कराया ?
—सक्षिप्त सत-सुधा-सार पृष्ठ ३४ ।
४. पाहन पूजे हरि मिले तो मे पूजूँ पहार ।
तावे यह चाकी मलो पीस साय ससार ॥
—साखी समूह, पृष्ठ १८३ ।
५. मूँड मुँडावे हरि मिले सब कोई लेइ मुडाइ ।
बार बार के मूँडने भेइ न बैकुठ जाइ ॥
६. जे तूँ बामन बमनी जाया तो जान बाट काहे नहिं भाया ?
—कबोर धन्यावली, पृष्ठ ३३ ।

पूतों के अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया ।^१

उन्होंने सब तरह के धार्मिक और सामाजिक जीवन को पक्षपात-रहित आलोचना की है । वे मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं देखते थे ।^२

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उसकी विशेषताओं पर भली भाँति प्रकाश डाला है ।^३

कबीर के समय में भारत अगणित विभिन्न धार्मिक मतों एवं उनके उप-संप्रदायों का बोलबाला था । प्रत्येक मत अपने मत के सामने अन्य मतों को हेय समझता था । इस समाज में दंभ, पाखंड और सामाजिक विभ्रूलता का साम्राज्य छा रहा था । कबीर समाज के सजग प्रहरी थे । उन्होंने वर्ण-व्यवस्था, अवतारवाद, बाह्याडम्बर आदि का अपनी निर्भय एवं कठोर वाणी द्वारा खण्डन किया और एक सामान्य सत्य का स्वरूप उपस्थित कर उसे सुधारने का प्रयत्न किया । ऐसा करने में उन्होंने पूर्ण निष्पक्षता स काम लिया ।

कबीर साहब के सत्य कथन का बड़ा प्रभाव रहा । उन्होंने जैसी क्रांतिकारी बातें कही, एक गुण डट्टा ही कह सकता है । जनसाधारण को यदि ऐसा लगता था कि सन्त साहित्य में ऐसी बातें पहली बार कही जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

नामदेव और कबीर की रचनाओं की तुलना

वास्तविक रूप से यदि कबीर और नामदेव की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो दोनों की विचारधारा में अद्भुत साम्य दिखाई देता है ।

१. एक जोति थे सब उपजानां, को बामन, को सूदा ?

—कबीर संवावली, पृष्ठ २१० ।

२. साईं के सब जीव हैं कीठी कुंजर दोई ।

जात पाँत पूछे नहिं कोई, हरिको भजे सो हरिका होई ।

—कबीर बचनावली, पृष्ठ ११५ ।

३. 'ऐमे थे कबीर । सिर ने पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फरकड़ आदत से अवलड, भक्त के सामने निरोह, भेपघारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुस्सज, मोतर के कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से बंधनीय । वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ वेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे ।

—कबीर, पृष्ठ १६७ ।

नामदेव की हिन्दी रचनाएँ बहुत कम उपलब्ध हैं। ६२ पद तो 'गुरु प्रथ साहब' में मिलने हैं तथा कुछ और मिलकर हिन्दी पदों की संख्या २३० तक हो जाती है। विद्वानों का अनुमान है कि इनकी मराठी रचनाएँ मुद्राकाल की हैं और हिन्दी रचनाएँ वृद्धावस्था की हैं। कहते हैं कि नामदेव अपनी युवावस्था में सगुणोपासक थे और बाद में निगुणवादी हो गये। उनके हिन्दी पदों में उनकी निर्गुणवादिता स्पष्ट हो जाती है। नामदेव और उनकी रचनाओं का कबीर और उनकी बातों पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। संक्षेप में नामदेव ने कबीर की निम्नलिखित बातों विरामत के रूप में मिली हुई जान पड़ती है क्योंकि दोनों ही में वे समान रूप में मिलती हैं—

(१) धर्म और धराभय का सम्बन्ध—नामदेव भारत के प्राचीन सत्तों के समान कौरवे वैरागी न थे। अपनी जीविका का काम करते हुए हरि भजन या नाम स्मरण करते रहना वे आवश्यक समझते थे। अपने एक पद में नामदेव कहते हैं—'मैं कपड़ा रगने और सिंचने का काम करता हूँ। पड़ी भर के लिए नी भगवन्नाम विस्मृत नहीं करता हूँ। मैं भगवन्नाम भक्ति करता हूँ और उसके गुणों का गान करता हूँ। आठों पहर में आने स्वामी के ध्यान में मग्न रहता हूँ। मेरी सोने की सुई और चाँदी का पागा है, मेरा चित्त भगवान् के लगा हुआ है।'^१

नामदेव की यह प्रवृत्ति कबीर में भी पाई जाती है। ज्ञान भक्ति की सतत साधना करते हुए भी कबीर ने चरना धरेलू व्यवसाय नहीं छोड़ा।^२ कपड़ा मुनते समय भी ली उनकी राम से ही लगी रहती थी।

विनु पैतू ध्यवसाय में संभवतः उनकी तबीयत नहीं लगती थी।^३

- १ रागनि रागउ मीचनि सीवउ ।
राम नाम विनु धरीय न जोइउ ॥
भयति करउ हरि के गुन गावउ ।
आठ पहर अपना ससमु पिशावउ ।
मुइने की सुई रपेका पागा ।
नामेका चितु हरिसू लागा ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८ ।

२. हम पर सूत तनहि नित ताना ।

—श्री गुरु प्रथ साहब आठ, २६ ।

३. तनना बनना तज्या कबीर राम नाम लिखि निवा करीर ।
जब लग भरी नली का बेह तब लग दूटे राम सनेह ॥

—श्री गुरु प्रथ साहब गुज, २ ।

(२) भेदभाव विहीनता—नामदेव वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। भक्ति के क्षेत्र में जाति पंक्ति के भगड़े को वे निरर्थक समझते थे। उनसे वाणी में यह बात अनेक स्थानों पर उन्नत की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है—‘मैं जाति-पंक्ति को लेकर क्या करूँ ? मैं तो रात दिन राम नाम का जप करता हूँ।’^१

‘हिन्दू अन्धा है और मुसलमान काना। इन दोनों में जानी चतुर है। मैं तो ऐसे भगवान् की आराधना करता हूँ जो न मंदिर में है और न मसजिद में।’^२

अपनी गुरु परम्परा से प्राप्त इस बात का अनुसरण कबीर ने भी किया है। जाति व्यवस्था जीवोत्पत्ति की दृष्टि से अप्राकृतिक है। कबीर कहते हैं—‘यदि सिरजन-हार ने चार वर्णों के भेद का विचार किया है तो जन्म से ही वह एक समान सब के साथ भौतिक, वैदिक और दैविक ये तीन दण्ड क्यों लगा देता ? कोई हल्का (छोटा) नहीं है, जिसके मुख में राम नाम नहीं है वह छोटा है।’^३

सन्तों की जाति नहीं होती। सभी जातियों में सन्त हुए हैं। सभी लोगों को सन्तों के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए।^४

सभी मानवों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिन्दू या मुसलमान नहीं होना है। ये विषमता पैदा करने वाले मानवीय रूप हैं। ये रूप हरिजन-रूप या भक्त-रूप से तुच्छ हैं। भक्त के समान ये नहीं हैं।^५

१. का करौ जानी का करौ पाँती।

राजाराम सेऊँ दिन राती ॥ टेक ॥

—सम्भ नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८।

२. हिन्दू अन्धा तुरकू काणा। दोहाने निजानी सिमाणा ॥ ॥

हिंदू पूजै देहुरा मुसलमानु मसीत ॥

नामे सोई सेविआ जह देहुरा न मसीत ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०८।

३. ओ मै करता वरण विचारे,

तौ जनमत तीनि डाँडि किन सारै ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पद ४१, पृ० १०१।

४. संतन जात न पूछो निरगुनियाँ।

—संभिम संत-सुधा-सार, पृ० ४८।

५. अवरण बरन न गनिय रंक धनि, विमल बास निज सोई।

ब्राह्मण क्षत्रिय वैस शूद्र सब गत समान न कोई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०५।

(३) ब्रह्म की निर्गुणता—प्रसिद्ध है कि सन्त नामदेव पहले मूर्ति-भूजक और सगुणोपासक थे किन्तु बाद में वे कट्टर निर्गुणवादी हो गये। वे ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप में विश्वास करते थे। इस निर्गुण स्वरूप का वर्णन उन्होंने अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर किया है। उस निर्गुण का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं—'वह निर्गुण ब्रह्म अनेक और एक सब कुछ है। सर्वत्र उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है।'^१

'मैं जिधर भी जाता हूँ उधर भगवान् है जो परमानन्द में लीन हो सदैव सीलाएँ करता है। नामदेव कहते हैं—'हे भगवान्! पृथ्वी के जल पल आदि सभी स्थानों में तुम व्याप्त हो। इधर भगवान् है, उधर भगवान् है, भगवान् के बिना संसार में कुछ भी नहीं है।'^२

'प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान् है। हाथी और चींटी एक ही मिट्टी के बने हैं। ये सब उसी भगवान् के असीम पात्र हैं।'^३

निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उसके किसी प्रकार का रूपाकार नहीं है। उसके 'रूप अरूप' भी नहीं है। वह पुण्य को मुग्ध से सूझ अनुपम तत्त्व है।^४

कबीर ने अपने ब्रह्म को अनेक निर्गुणतावाचक विशेषणों से विशिष्ट किया है। वे कहते हैं—'वह अलक्ष है, निराकार है, उसका कोई स्पृण रूप नहीं है, उसका आदि भी नहीं, अन्त भी नहीं। वह उत्सव भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। समझ में

१. एक अनेक विभ्रापक पूरन जत देखउ तत सोई ।

माइया चित्र विचित्र विमोहित विरला बूने कोई ।

सगु गोविंदु है सगु गोविंदु है गोविंद विनु नहि कोई ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५० ।

२. जत्र जाउं तत्र वोठल भैला । बोटलियाँ रात्राराम देवा ॥ टेक ॥

ईभै बोटनु उभे बोटनु बोटन विनु ससार नहो ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६१ ।

३. राम बोने राम बोने राम बिना की बोने रे भाई ॥ टेक ॥

ऐवल मीटो कुंजर चोटी भाजन रे बहु नाना ।

यावर जगम कीट पतगा सब घटि राम-समाना ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६ ।

४. जाके मुंह माया नहीं नाहि रूप अरूप ।

गुह्य बास से पातरा, ऐसा तत्त्व अनूप ॥

—कबीर वचनावली, पृ० १ ।

नही थाता कि उसका वर्णन किस प्रकार किया जाय ।'^१

वह गुण-रहित है, उसका नाम नहीं रखा जा सकता वह 'गुन विहंन' है ।^२

(४) सर्वोत्तमवाद और अद्वैतवाद—नामदेव में इन दोनों वादों की प्रतिष्ठा बड़ भूमिका पर पाई जाती है । उनके अनुसार परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है । वे कहते हैं—'हे परमात्मा ! जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई है ऐसे तুম सारे संसार में व्याप्त हो । संसार के लोगों ने माया से अभिभूत होकर उस सर्वव्यापी परमात्मा को भुला दिया अग्यया तूम घट-घट-वासी हो ।'^३

'वास्तव में प्राणि-मात्र में परमात्मा का वास है । क्या स्थावर जंगम, क्या कीट पतंग, सब में वह व्याप्त है ।'^४

'मैं जहाँ जाता हूँ केवल तुम्हें देखता । तू जल, धन, काष्ठ, पाषाण, निगम, आगम, वेद तथा पुराणों में भी है ।'^५

अद्वैतवाद के लिए हम नामदेव की निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत कर सकते हैं—
'लोग मनुष्य द्वारा निर्मित मूर्ति के आगे नाचते हैं और स्वयंभू परमात्मा को भुला देते हैं । वे यदि स्वयंभू परमात्मा की सेवा करें तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो । नामदेव कहते हैं कि मेरी यही पूजा है । आत्माराम हो परमात्मा है, अन्य कोई नहीं ।'^६

१. अलल निरंजन लसे न कोई निरभे निराकार है सोई ।

सुनि असखल रूप नहीं रेखा, द्रिष्टि अद्रिष्टि छिप्यो नहीं वेला ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३०-२३१ ।

२. अवगति की गति क्या कहूँ जस कर गाँव न नाँव ।

गुन विहंन का देखिये काकर धरिये नाव ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३६ ।

३. जामैं सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीव मैं आप जी ।

माया मोह करि जगत भुलाया । घटि-घटि व्यापक बाप जी ।

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ४८ ।

४. चावर जंगम कीट पतंगा सत्य राम सबहिन के संगी ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३० ।

५. सखे भूत नावां पैपूँ । जत्र जाऊँ तत्र तूँ ही देखू ।

जल घल मही घल काष्ठ पपानाँ । आगम निगम सब वेद पुरानाँ ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२ ।

६. कृतम आगे नाचे सोई । स्वयंभू देव न चीन्है कोई ।

'रे मानव ! ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख । एक ही ईश्वर घट घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है ।'

कबीर में भी सर्वत्र सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद का प्रतिपादन मिलता है । कबीर ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त तो कहते ही है वे ब्रह्म में जगत् को भी व्याप्त बताते हैं । जगत् उसमें और वह जगत् में दोनों एक दूसरे में ओनप्रोत हैं ।'

'वह ब्रह्म व्यापक है, सब में एक भाव में व्याप्त है । पड़िन ही या योगी, राजा हो या प्रजा, सबमें वह आन रम रहा और सब उसमें रम रह है । यह जो नाना भाँति का प्रपञ्च दिखाई दे रहा है, अनेक घट, अनेक भाँडे दिख रहे हैं, सब कुछ उसी का रूप है ।'

अपने ब्रह्म की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए कबीर ने उसकी अपण्डना एवं एकरमता पर विशेष जोर दिया है । वे कहते— 'जब वह अद्वैत सत्त्व अविहृष्ट, एक रस और असण्ड है तो अवश्य ही पूर्ण होना चाहिए ।'

प्रतिबिंबवाद का आधार लेकर कबीर कहते हैं— 'जलाशय के किनारे बँठे मनुष्य को लहरदार जल में जैसे अपने कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा

स्यंभू देवकी सेवा जाने । तौ दिव दिष्टो ह्वै सकल निद्याने ॥

नामदेव भणै मेरे यही पूजा । आतमाराम अवर नहीं दूजा ॥

—सन्व नामदेव की हिन्दी पद्यावली, पद २० ।

१. बहुत नामदेऊ हरि की रचना दखहु रिदै विचारी ।

घट घट अतरि सरव निरतरी केवल एह मुरारी ॥

—स० ना० हि० १०, पद १५० ।

२. खालिक खलक खतक में खालिक सब घट रहयो समाई ।

कहे कबीर में पूरा पाया सब घटि साहिब दीठा ॥

—कबीर प्रयावली पद ५१, पृ० १०४ ।

३. व्यापक ब्रह्म सबनि में एकै, जो पड़िन जो जोषी ।

राजा राव कवन मूँ कहिये, कवन वेद को रोगी ॥

इनमें आप आप सबहिन मैं आप आपसूँ खोई ।

नाना भाँडि घटे सब भाँडे, रूप घरे चरि जेने ॥

—कबीर प्रयावली, पद १८६, पृ० १५१ ।

४. आदि मध्य और अन्त लीं अविहृष्ट सदा अभग ।

कबीर उस कर्ता की सेवक तजै न सत ॥

—कबीर प्रयावली, अविहृष्ट की अग । पृ० ८६ ।

भी एक है जो अनेक दिखाई देती है ।^१

कबीर इससे भी आगे चढ़ कर कहते हैं—'सबल विश्व में आत्म सत्त्व के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ अस्त-तम अस्तित्व के रूप में है ही नहीं । केवल आत्मा पारमाधिक सत्य है ।'^२

(५) अनन्य प्रेम साधना—भक्त जब अपने इष्टदेव की आराधना करता है तब उसमें अनन्यता का भाव ही प्रधान होता है । नामदेव की रचना में सर्वत्र अनन्य प्रेम साधना को महत्त्व दिया गया है । वे कहते हैं—'राम की बंदना करने पर मैं और किसी की बंदना न कहूँगा । यदि मेरा लौकिक जीवन नष्ट हो जाता है तो अपना पारमाधिक जीवन क्यों नष्ट कहूँ ? मैं अपनी रसना से राम-रसायन का परम स्वाद लूँगा ।'^३

जिस निधि के लिये मैं त्रिभुवन का चक्कर काट कर आया वह मुझे अपने हृदय में ही मिली । नामदेव कहते हैं—'तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं । अपने घर बैठकर तुम राम-नाम का जप करो ।'

सबमुच उनके हृदय में सब कुछ है । 'माला हृदय में है तथा गोपाल भी मेरे हृदय में है । संसार का पालनहार दोन दयाल परमात्मा भी मेरे हृदय में है । मेरे हृदय में वह दीप जल रहा है जिसके आलोक से सारा संसार आलोकित है ।'^४

१. ज्यूँ जल में प्रतिध्वंज, त्यूँ सफल रामहि जाणोजे ।

—कबीर ग्रंथावली, विचार की अंग, पृ० ५६ ।

२. हम सब मोहि सकल हम मोहो हमर्ये और दूसरा नाहो ।

—कबीर ग्रंथावली, पृ० २०० ।

३. राम जुहारि न और जुहारो । जीवनि जाइ जनम कब हारो ?

आन देव सो दोग न भायो । राम रसाइन रसना चायो ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ३० ।

४. जा कारन त्रिभुवन फिरि आये ।

सो निधान घटि भीतरि पाये ॥

नामदेव कहे कहूँ आइये न जाइये ।

अपने राम घर बैठे गाइये ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६ ।

५. हिरदे माला हिरदे गोपाला । हिरदे सिष्टि की दीन दयाला ॥ टेक ॥

हिरदे दीपक पटि उजियाला । पूटि किवार टूटि गयो ताला ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ३६ ।

अपने इस सत्यान्वेषण के आधार पर वे डबे की चोट पर यह निर्णय देते हैं—
'ऐ लोगो ! करोड़ो उपाय करने पर तुम्हे मुक्ति न मिलेगी । मुक्ति पाने का राम-नाम
के स्मरण बिना कोई अय मार्ग नहा है ।'^१ सत नामदेव का वाणी का यही मूल
भाव है ।

कबीर ने भी इसी अनन्य प्रेम भावना को नामदेव के ढग पर चरनाया है । वे
कहते हैं— हे अनेक गुणो मे विभूषित ईश्वर ! कबार का एकमात्र तुम्हें ही प्रेम है ।
यदि मे तुम्हे छोड़कर किसी अन्य से प्रेम फरे ता वह मुँह पर स्याही लगाने के
समान है ।'^२

अपने सार्द्धि के प्रति कबीर की भक्ति अटिग है । वे राम क कुत्ते के रूप में अपना
परिषय देते नही लगाने । 'मै राम का स्वामिभक्त कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोतो है ।
मेरे गले में राम नाम की रस्की है । राम जिघर मुझे खाचना है उघर ही मै चलता
हूँ ।'^३ आत्मसमर्पण की यह हद है ।

कबीर जिस सार्द्धि की साधना करते थे वह मुपन की बातो स हाथ नही आता
था । उस राम से सिर देकर ही सोदा किया जा सकता था ।^४

कबीर भक्त और पतिव्रता को एक कोटि में रखते थे । दोनों का धर्म कठीर है,
दोनों की वृत्ति कीमल है । वे कहते हैं—'मेरे नेत्रो में राम की तमबोर बनी हुई है ।
उनमें और किसी के लिए स्थान नही है । कोई पतिव्रता मिदूर की रेखा को छोड़कर
काजल की रेखा अपनी माँग में कैने लगा सकती है ?'^५

१. राम भगति बिन गति न तिरन की । कोटि उपाइ जु करही रे नर ॥

—सत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६२ ।

२. कबीर प्रीतही तो तुम सो बहु गुणियाले बन ।

जे हंसि बोलीं और सो ती नील रगाऊँ दत ॥

—कबीर प्रयावली निहकर्मो पतिव्रता की अग, पृ० १८ ।

३. कबीर बूजा राम का मुडिया मेरा नाउँ ।

गले राम की जेबही जित खेचे तित जाऊँ ॥

—कबीर प्रयावली, निहकर्मो पतिव्रता की अग, पृ० २० ।

४. सार्द्धि सेंट न पाइये बातों मिलै न बोध ।

कबीर सोदा रामसों सिर बिन कदै न होय ॥

—मय कबीर सखी ८५ ।

५. कबीर रेख स्पदूर की काजल दिया न जाइ ।

नेत्रुँ रमइया रमि रहया दूजा कहीं समाई ॥

—कबीर प्रयावली, पृ० १६ ।

कबीर का अपने स्वामी पर अटल विश्वास है। कहते हैं—'मैं उस समर्थ का सेवक हूँ जो महान् और असीम है। इसी कारण मेरा अनर्थ नहीं हो सकता। यदि पतिव्रता नंगी रहेगी तो उसके स्वामी को ही लज्जा आयेगी,'^१

(६) निर्गुण भक्ति—भागवत में तो निर्गुण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नामदेव में यही निर्गुण भक्ति भावना पाई जाती है।

नामदेव कहते हैं—'हे परमात्मा। तेरी गति तू ही जानता है। मैं अल्प मति तेरा क्या बखान कलें? तू वैसा नहीं है जैसा कि तेरा वर्णन किया जाता है। तू जैसा है, वैसा है।'^२

'जो परम सुख का निधान है उसको छोड़कर लोग अल्प धर्मों में लग जाते हैं। वे पत्थर की मूर्ति के आगे सजीव प्राणि को बलि चढ़ाते हैं। जिसके प्राण नहीं उसको पूजते हैं। पत्थर को पूजा कर मनुष्य कुछ और ही दुःखी है।'^३

'मैं फूल तथा पत्तियों को चढ़ाकर परमात्मा की पूजा न करूँगा क्योंकि परमात्मा मंदिर में नहीं है। नामदेव कहते हैं कि मैंने उसके चरणों पर आत्ममर्पण कर दिया है अतः मेरा पुनर्जन्म न होगा।'^४

नामदेव के अनुसार वह परम तत्त्व ऐसा है जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।^५

१. उस संस्रथ का दास हों, कदे न होइ अकाज।

पतिव्रता नागी रहे तो उसही पुरिस की लाज ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २०।

२. तेरी तेरी गति तू ही जाने। अल्प जोव गति कहा बपाने।

जैसा तू कहिये वैसा तू नाहो। जसा तू है तेसा आछि गुसाईं ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १४।

३. कहा कलें जग देपत अंधा। तजि आनंद विचारे धंधा ॥ टेक ॥

पाहन आगे देव कटीला। बाको प्राण नही बाकी पूजा रचीला ॥

निरजीव आगे सरजीव मारै। देपत जनम आपनी हारै ॥

आंगणि देव पिछोईहि पूजा। पाहन पूजि भए नर दूजा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४७।

४. पातो तोड़ि न पूजूं देवा। देवलि देव न होई।

नामा कहै मे हरि की सरना। पुनराव जनम न होई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६५।

५. कहे नामदेव परम तत है देसा।

जाके रूप न रेख बरण कही कैसा ॥ —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७६।

वैरागो होकर मैं राम के गुण गाऊँगा । मैं उस परम तत्त्व के निवास स्थान तब जाऊँगा जो वर्णनातीत अनहद नाद में रत है तथा अगम्य है ।^१

अग्ने मराठी के एक अंश में नामदेव कहते हैं—'तत्पर को भूति भवों के साथ धारण करती है ऐसा बड़ने बाने तथा मुनने बाने दोनो मूर्ख है ।'^२

कबीर की भक्ति भी निर्गुण भक्ति ही थी । कबीर ने ब्रह्म को निर्गुणतावाचक विशेषण से मुक्त करके उसका वर्णन किया है —'ब्रह्म आँखों से देखा नहीं जा सकता अतः वह अलख है ।'^३ 'वह अत्यन्त सुन्दर है, सदा सदा रहने वाला है, वह अनुपम है ।'^४ 'ब्रह्म का भेद पाना असंभव है, उन इन्द्रियों से पाया नहीं जा सकता अतः वह अगम और अगोचर है ।'^५

'ब्रह्म को अजर-अमर तो कहते ही हैं परन्तु वह अरुण है । उसे आँखों के द्वारा देख पाना असंभव है, इसी में वह अलख है ।'^६

'वह सभी कर्मों से अलिप्त है, निर्भय है । उसका कोई आकार नहीं, वह निराकार है ।'^७

१. वैरागो रामहि गाऊँगा ।

सब्द अतीत अनाहद राता । अहुला के घरि जाऊँगा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पद्यावली, पद ६६ ।

२. पापाणाचा देव बोलत भक्तातें ।

सांगते ऐकते मूर्ख दोधे ॥

—पाँच संत कबी, पृ० १५० ।

३. अलख निरजन सखें न कोई ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३० ।

४. अविगत अवल अनुपम देखा कहता कहया न जाई ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ६० ।

५. अगम अगोचर गमि नही तहाँ जगमगे जोति ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२ ।

६. अजरा अदरा कषे सब कोई ।

अलख न कषणा जाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १४६ ।

७. निरभय निराकार है सोई ।

कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २३०

अंत में कबीर ने 'नेति नेति' का प्रथम लिया । वह ऐसा है, वैसा नहीं । इस वाद विवाद पर ममय व्यर्थ उर्चं न करके उसका गुणगान करना ही ध्येयस्वर है ।^१

(७) नाम साधना—ये तो नाम-साधना भक्ति के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही प्रचलित है किंतु नामदेव ने उसको बहुत अधिक महत्त्व दिया था ।

हरिनाम की महिमा अपार है । वही तो हम त्रिक में एक तत्त्व है । नामदेव कहते हैं—'हरि का नाम सार सगर का सार है । मैंने हरिनाम रूपी नाव से भव-सागर को पार किया ।'^२

'संसार माया है, तुम्हारा नाम सार-स्वरूप है । इस कलियुग में तुम्हारा नाम एकमात्र आधार है ।'^३

हरि नाम ने संसार में साधारण काम नहीं किया है । 'हरि का नाम स्मरण करने से कमला थी विष्णु का दासी हुई । शंकर अबिनासी हुए, ध्रुव की बटल स्थान प्राप्त हुआ और प्रह्लाद का उधार हुआ ।'^४

'राम का नाम लेने में किमका कनक दूर नहीं हुआ ? राम कहते ही, उनके स्मरण मात्र से पारी जना का उधार हुआ ।'^५

नाम की इस महत्ता को देखकर नामदेव कहते हैं—'राम नाम रूपी पूंजी में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया । मुझ राम नाम ने लौ लगी ! मैं उससे अनुरक्त

१. बीठा है तो बस वहीँ कहिया न कोई पतिआइ ।

हरि जसा है तैसा रहो, तू हरिपि हरिपि गुण गाई ॥

—कबीर श्रवणावली, पृष्ठ ११८ ।

२. हरि नांव सकल भुवन उत सारा ।

हरि नांव नामदेव उतरे पारा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १ ।

३. सार तुम्हारा नांव है भूटा सब संसार ।

मनसा वाचा कर्मना कलि केवल नाव अघार ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५१ ।

४. हरि नाव में निज कबला दासी । हरि नाके संकर अबिनासी ।

हरि नाव में ध्रू निहृषण कराया । हरि नाव में प्रह्लाद उघरीय ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २४ ।

५. कौन के कलंक रह्यो राम नाम लेत ही ।

पतित पावन मनो राम बहत ही ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २८ ।

हुआ ।^{१३}

'जिसके पास राम नाम रूनी घन हो उसे किस बात की कमी है ? अष्ट सिद्धि तथा नव निधि उसकी सेवा में तत्पर है ।'^{१३}

यही कारण है कि नामदेव ने अपने मनकी पूर्णत 'नाम' पर केंद्रित किया । वे कहते हैं— मेरा मन राम नाम पर इस प्रकार केंद्रित हुआ है जिस प्रकार सुवर्णहार का सोने की तुला पर होना है ।^{१३}

'जब तक राम नाम के लिए हृदय में सच्चा प्रेम न हो, आर्पण न हो तब तक 'यह मेरा है' 'यह मेरा है' कहने कहते जीवन व्यर्थ जायगा ।'^{१४}

नाम साधना की दिया में कबीर ने नामदेव का पूरा अनुसरण किया । उन्होंने भक्ति-क्षेत्र में नाम जप को विशेष महत्त्व दिया है । कबीर साहब हाथ उठाकर कहते हैं—'राम का नाम लेने से ही भला होगा । मैंने तो कहा ही है, ब्रह्मा और महेश ने भी कहा है कि राम का नाम ही जीवन में सार तत्त्व है ।'^{१५}

कबीर उस नाम स्मरण को सबसे बड़कर मानते हैं जो मनसा, वाचा व कर्मणा किया जाय ।^{१६}

१. राम नाम मेरे पूंजी घना ।

ता पूंजी मेरी लागी मना ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२८ ।

२. रामसा घन ताको कहा अब धोरी ।

अष्ट सिद्धि नव निधि करत निहोरी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ३ ।

३. ऐमे मन राम नामे बेधिला । असे बनक तुला चित रापिला ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६ ।

४. जो लग राम नामे हित न भयो ।

तो लग मेरी मेरी करता जनम गयो ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २२ ।

५. कबीर कहवा जात हूँ सुणता है सब कोई ।

राम बहे भला होइया नहि तर भला न होइ ॥

कबो बहे मै कयि गया, कयि गया बह्य महेस ।

राम नांव तन सार है सब जाहू उरदेश ।

—कबीर श्यावली पृ० ४, ५, १

६. भगति भजन हरि नाव है दुसा दुख अपार ।

मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरण सार ॥

—कबीर संग्रहली, पृ० ५ ।

कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है कि समस्त साधनों का सार तत्त्व मुमिरन ही है । धर्म, उपासना और साधना के समस्त अंक नाम मुमिरन की समानता नहीं कर सकते ।^१

कबीर ने भगवान की शरण में जाकर नाम-जप करने का उपदेश दिया है ।^२

कबीर ने नाम रस का वर्णन प्रेम रस और राम रस के रूप में किया है । उन्होंने नाम-रस का प्याला पीने का अनुरोध किया है ।^३

कबीर कहते हैं—नाम स्मरण के बिना जप, तप, ध्यान सब झूठ हैं ।^४

कबीर के अनुसार भक्त को अर्द्ध नाम-जप करना चाहिए ।^५

किन्तु नाम-स्मरण ऐसा न हो कि मुँह में तो राम का नाम हो और मन विपरीत का ध्यान करे । राम का स्मरण तो सभी करते हैं लेकिन उसकी भी अनेक विधियाँ हैं । उसी राम के नाम का उच्चारण साध्वी और पतिव्रता भी करती है और उमाश्रीन भी करते हैं । जिस प्रकार आग का नाम मात्र लेने से मनुष्य जलता नहीं उसी प्रकार राम का नाम लेने से वह मुक्त नहीं हो जाता । उसे राम के सत्य स्वरूप की अनुभूति कर लेनी चाहिए ।^६

१. कबीर मुमिरन सार है और सकल जंजाल ।

—कबीर साखी सग्रह पृ० ६६ ।

२. कहत कबीर सुनहु रे प्रानो छाडइ मन के भरमा ।

केवल नाम जपहु रे प्रानो परहु एक की सरना ॥

—कबीर ग्रन्थावली पृ० २६७ ।

३. पी ले प्याला हो मतवाला । प्याला नाम अभी रस का ।

—संक्षिप्त संत मुद्या-सार, पृ० ५३ ।

४. हरि बिन झूठे सब ब्योहार केते कोऊ करौ गंवार ।

झूठा जप, सा झूठी ध्यान, राम नाम बिन झूठा ध्यान ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७४ ।

५. काम परे हरि सिमिरिये ऐसा सिमरी नित ।

अमरापुर घासा करहु हरि गया वहीरे बित ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २५० ।

६. राम नाम सबको कहै, कहिवे बहुत विचार ।

सोई राम सती कहै सोई कोविगहार ॥

आगि कहया दाभे नही जे नही चंपै पाइ ।

जब लग भेद न जाणिये राम कहया तो काइ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पद १२२, पृ० १२७ ।

(८) सेव्य सेवक भाव—भक्तों में सेव्य-सेवक भाव सदैव से ही सामान्य रहा है। नामदेव ने अपनी भक्ति में सेव्य-सेवक भाव को विशेष महत्व दिया है। उनकी हिन्दी पदावली में संग्रहीत पदों से यह बात स्पष्ट प्रगट होती है।

नामदेव कहते हैं—‘राम भक्ति की बड़ी प्रबल अभिलाषा मेरे मन में घर कर गई है। शेष सभी अभिलाषाओं का मैंने त्याग किया। उस राम के चरणों की वंशना करते हुए निष्काम नामदेव कहते हैं—‘तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ।’

‘नामदेव राम के अनुरूप हैं और राम नामदेव के अनुरूप हैं। हैं राम ! तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ।’

‘लोग वेदों के साथ मोह-नदों की तेज धारा में बह गये। हे नामा के स्वामी विट्ठल ! मुझे पार उतार दो।’^३

‘हे स्वामी ! तुम मेरे ठाकुर हो, मेरे राजा हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।’

नामदेव कहते हैं—‘तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारा भक्त अपूर्ण है और तुम पूर्ण हो। इससे उसे तुम्हारे आश्रय की आवश्यकता है।’^४

‘नामदेव के स्वामी विट्ठल ने अपने जयहीन, तपहीन, कुलहीन और कमंडीन भक्तों का उद्धार किया।’^५

१. ऐकल पिता राहिले निता छूटे सब आसा।

प्रणवत नामा भये निहरामा तुम ठाकुर मे दासा।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६

२. राम सो नामा, नाम सो रामा। तुम साहिव भे सेवग स्वामा ॥देवा॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७।

३. लोग वेद के सगि बह्यो सलिल मोह की धार।

जन नामा स्वामी बीटला मोहि धेइ उतारो पार ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ५१।

४. तू मेरो ठाकुर तू मेरो राजा, हो तेरे सरने आयो हो।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १३१।

५. कहत नामदेउ तू मेरो ठाकुर अनु करा तू पूरा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १६१।

६. जपहीन तपहीन कुलहीन कमंडीन।

नामके सुआमी तेउ तरे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १४६।

‘हे नरहरि । मैं तुम्हारा सेवक हूँ, आवागौन के फेर से मुझे मुक्त करो ।’^१

‘नामदेव का स्वामी नरहरि खंबे में से प्रगट हुआ ।’^२

‘मुक्ति मिलने पर तथा नाम का उच्चारण करने पर स्वामी और सेवक (भक्त और भगवान) साथ रहे ।’^३

‘देवता मैले हैं, गंगाजल भी अशुद्ध है । केवल नामदेव के स्वामी निर्मल हैं, शुद्ध हैं ।’^४

कबीर ने भी सेव्य-सेवक भाव पर विशेष जोर दिया है । भगवान् के प्रति कबीर का आत्मसमर्पण देखने योग्य है । वे कहते हैं—‘हे स्वामी । मैं तुम्हारा गुलाम हूँ । तू मुझे जहाँ चाहे बेच डाल । तूने तो मुझे ऐसे हाट में उतार दिया है जहाँ पर तू ही ग्राहक है और बेचनेवाला भी तू ही है ।’^५

कबीर के विनयभाव की उत्कृष्टता अवलोकनीय है । कबीर कहते हैं—‘मैं राम का स्वामिभवत कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोठी है । मेरे गले में राम नाम की रस्सी है अर्थात् राम के प्रेम की रस्सी से मैं बंधा हूँ । जिधर राम मुझे खींचता है उधर ही मैं चलता हूँ ।’^६

१. नामदेव कहै मैं सेवक तेरा ।

आवा गवण निवारि हो नरहरो ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ११७ ।

२. चंभा माहि प्रगट्यो हरो । नामदेव को स्वामी नरहरी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२७ ।

३. मुक्ति भयेला जाप जयेला । सेवक स्वामी संग रहेला ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४५ ।

४. मैला सुर मैली गुरसरी । नामदेव को ठाकुर निरमल हरी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२१ ।

५. मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं ।

तन मन धन मेरा रामजी के ताईं ॥ टेक ॥

आनि कबीरा हाटि उतारा ।

सोई ग्राहक सोई बेचनहारा ॥

—कबीर ग्रंथावली पृष्ठ १२४ ।

६. कबीर कूता राम का मुक्तिवा मेरा नाउ ।

गले राम की जेवड़ी जित खेवे तित जाऊँ ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २० ।

‘हे रामजी ! आप पर मेरा दृढ़ विरवास है । फिर मैं और किसो का निहोरा क्यों करूँ ? रामचन्द्रजी जैसा जिसका स्वामी हो वह ओर को क्यों पुकारे ?’^१

मैं उस समय का सेवक हूँ जो महान् और प्रसीम है, इसी कारण मेरा अनर्थ नहीं हो सकता । यदि पतिव्रता नहीं रहे तो ईश्वर के लिए बड़ी मज्जा का विषय होगा ।’^२

‘मेरा ठाकुर, मेरा स्वामी ऐसा भक्तवत्सल है कि उसकी कारण मैं जाने पर वह अपने भक्तों का उद्धार करता है ।’^३

ऊपर नामदेव तथा कबीर दोनों की रचनाओं में समान रूप से पाई जाने वाली निगुंण पथ को जो विशेषताएँ बताई गई हैं उनसे नामदेव और उनकी रचनाओं का कबीर और उनकी बानी पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । सब मत की ये सभी विरोधताएँ कबीर को नामदेव से उत्तराधिकार में मिली थी ।

सब नामदेव का निगुंण भक्ति की ओर मुक्ताय प्रजाय आने के पूर्व सब ज्ञानेश्वर के सपत्न से हो चुका था । प्रजाय में इसके लिए उपयुक्त वातावरण मिला । अतः उनकी निगुंण भक्ति खूब विकसित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति उनके हिंदी पदों में है । यहाँ मैं एक बात की ओर सचेत करना चाहता हूँ और वह यह कि नामदेव के हिंदी पदों में उनके परिणाम अनुभव साधना के संबंध में ग्रीह विचार और आध्यात्मिक समन्वयवाद का स्पष्ट निखार है । इनके मराठी अभंगों में वृणनात्मकता अधिक है और जहाँ भावुकता अधिक है वहाँ भक्ति को विह्वलना है परंतु हिंदी पदों में आत्मानुभूति तथा ज्ञान और भक्ति का वह सुंदर पात्र है जो स्वाद लेने वाले के लिए गुंठों के गुड़ की तरह है ।

यद्युत दखा जाय तो नामदेव की हिंदी रचना का क्षेत्र बहुत विशाल है ।

१ अब मोहि राम भरोसा तरा ।

ओर कौन का करी निहोरा ॥ टेक ॥

जाके राम सरीखा साहिब भाई ।

सो क्यों अनत पुकारन जाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली पद १२२, पृष्ठ १२७ ।

२ उस समय का दास हूँ कदे न होइ अजाज ।

पतिव्रता नांगी रहे सो उसकी पुरिस को लाज ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २७ ।

३. दास कबीर को ठाकुर ऐसो भगत को सरन उवारे ।

—कबीर ग्रन्थावली, पद १२२, पृष्ठ १२७ ।

ध्यानपूर्वक इन पदों का अध्ययन करने से यह बात निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है कि निर्गुण संतों की रचनाओं में जो विशेषताएँ प्राप्त होती हैं वे सभी नामदेव में हैं।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदीजी ने भी इन्हो विशेषताओं का उल्लेख किया है—

- (१) प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्य का अन्वेषण
- (२) सद्गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन
- (३) परम तत्त्व के साथ एकारम भाव
- (४) नाम स्मरण का आग्रह, तथा
- (५) बाह्याढम्बर की व्यर्थता

संत नामदेव की हिन्दी रचनाओं में ये सभी विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। नामदेव और कबीर की समान विचार-धारा की तुलना में इन विशेषताओं का उल्लेख किया जा चुका है पर यहाँ उन्हें ओर स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ।

नामदेव ने सर्वदा इस बात पर जोर दिया है कि ब्रह्म अथवा सत्य का अन्वेषण प्रत्यक्ष अनुभव के बिना नहीं हो सकता। कहना-मुनना उसके परिचय में सहायक नहीं हो सकता। कहना-मुनना जब समाप्त होगा तब उसका परिचय मिलेगा।^१

वे बार-बार आत्मानुभव की ओर संकेत करते हैं—'रे मानव ! ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख। एक ही ईश्वर घट-घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है।'^२

वे वेद और पुराण पढ़ने के बाद भी स्वतः विचार करने को अधिक महत्त्व देते हैं—'हे पंडित ! तुम वेदों और पुराणों को पढ़ो और सोचो कि हरि का दास संसार से बिलकुल अलग है।'^३

गुरु के महत्त्व के अनेक उदाहरण हम पहले दे आये हैं। 'मारु संसार भ्रम में भूला हुआ है, निर्वाण पद को कोई पहचानता ही नहीं। नामदेव के गुरु ने उस परम तत्त्व

१. कहियो मुनिबो जब गत होइबो तब ताहि परचो जावै ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६६।

२. कहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिद्वे विचारो ॥

घट-घट अंतरि सरव निरंतरि केवल एक मुरारो ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५०।

३. ऐमे जगयै दास निषास ।

वेद पुराण मुमुत किन देषी पंडित करउ विचार ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ८२।

को नामदेव के बहुत ही समीप बताया ।^१

उस परम तत्त्व, पर ब्रह्म के साथ नामदेव जैसे एकाकार हो गये हैं । वे कबोर की विराहिणी की तरह उस प्रिय से अपना संबंध जनम-जनम का बतलाते हैं ।^२

और यह प्रीति कच्ची नहीं है । यह तो चातक के अनन्य भाव से भी बढकर है । 'चातक पानी में भरे हुए गड़े की ओर नहीं जाता । मेघ से टरकने वाली बूँद का पान जिये बिना उसको संतोष नहीं होता । उसके स्नेह की ओर देखो ।'^३

नामदेव का उस परम तत्त्व से जो संबध है वह लहर और सरोवर तथा मधुली और पानी का है ।^४

नामदेव की हिन्दी रचनाओं में नाम-स्मरण का आग्रह बारंबार दिखाई पड़ता है । वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि जोन से राम नाम का उच्चारण न हो तो वह किस काम की ?^५

उन्हें ज्ञात है कि राम-नाम के स्मरण बिना यम के जाल से छुटकारा नहीं है । अतः वे अपने आलसो मन को सचेत करते हैं ।^६

नामदेव को पूरा विश्वास है कि राम के भजन के अतिरिक्त उद्धार का अन्य

१. निरबाने पद कोइ चीन्है भूले भरम भुलाइला ।

प्रणवत नामा परम तत रे सत गुरु निकटि बताइला ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १६ ।

२. लागी जनम जनम की प्रीति, कित नही बीसरे रे ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १३६ ।

३. भयौ सरवर लहुर्या बाइ घायौ नहीं पपोहरी रे ॥

तेन्हौ घन बिन उपति न घाइ, जोवो तेन्हौ नेहरी रे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १३६ ।

४. हरि सरवर जन तरंग कहावे ।

सैवग हरि तजि कहै कठ जावे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७ ।

तु सायर मे मध्या तोर ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ४६ ।

५. जो बोले ली रामहि कोलि ।

नही तर बदन कगाट न पोलि ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ११६ ।

६. अपने राम कू भज ले आलसोया । राम बिना जम जाल सोया ॥टेक॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६३ ।

कोई मार्ग है ही नहीं। 'तुम करोड़ो उपाय क्यों नहीं करते, राम भजन के बिना भव सागर को पार करना दुस्तर है।'^१

नामदेव आह्लाडम्बर के बहुत विरोधी है। ब्राह्मण वेद पढ़ने का आहम्बर करते हैं तो मुसलमान रोजा और नमाज का। नामदेव कहते हैं कि जब तक मन में भ्राति है तब तक इन सबका कुछ उपयोग नहीं।^२

ऐसे आहम्बर-प्रेमियों को नामदेव ने पूरी खबर ली है। साधनों ही को महत्त्व देने वाले भक्तों पर वे व्यंग्य करते हैं।^३

उपरि-उल्लिखित सब तथ्यों पर विचार करने पर आचार्य विनयमोहन शर्मा का यह निष्कर्ष समीचीन जान पड़ता है।^४

नामदेव तथा कबीर का काल

यद्यपि यह सर्वमान्य तथ्य है कि संत नामदेव कबीर के पहले हुए थे किन्तु यहाँ में एक बार पुनः इन दोनों के कालों पर विचार कर लेना चाहता हूँ ताकि दोनों का काल-क्रम स्पष्ट रूप से निश्चित किया जा सके। बड़े खेद की बात है कि कुछ लोगों ने नामदेव और कबीर को समकालीन भी माना है।

नामदेव का जन्मकाल शके ११६२ (सन् १२७० ई०) प्रतिष्ठ है।^५ महाराष्ट्र

१. राम भगति बिन गति न तिरन की। कोटि उपाइ जु करहो रे नर ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६२।

२. ब्रह्मा पढ़ि गुणि वेद मुनाये। मन की भ्राति न जाये ॥

करम करे सो सुनै नाहो। बहुतक करम कराई ॥

मास दिवस लग रोजा साधै। कलमा बाँग पुकारै।

मनमें काती जीव संघारै। नाव अलह का सारै ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६४।

३. मन मैले की सुधि नहि जाणो। सावन सिला सराहै पाणो ॥

४. 'नामदेव में उत्तरी भारत के संत मत की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं। इसीलिए हम उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति मत का प्रथम प्रचारक और प्रवर्तक तथा कबीर आदि संतों का पर-प्रदर्शक मानते हैं।'

—हिंदी को मराठी संतों की देन, पृष्ठ १२८।

५. अधिक व्याणव गणित अरु रा शतें। उगवठा आदित्य तेजोराशी।

शुकल एकादशी कार्णिकी रविदार। प्रभव संवत् शालिवाहन शके ॥

—सकल संत गाय, अंश १२५५।

के विद्वानों में इस काल के सबध में कोई मतभेद नहीं है। कुछ विद्वानों ने हिन्दी कविता में वर्णित घटनाओं के आधार पर नामदेव का काल कुछ बाद में खोजने का प्रयत्न किया है।

डॉ० मोहनसिंह 'दोवानी' ने अपनी पुस्तक 'भक्त शिरोमणि नामदेव' की नई जीवनी, नई पदावली, में नामदेव के काल को ई० स० १३६० और १४५० के बीच माना है। इसका आधार उन्होंने नामदेव का मृत गाय जिलानेवाला पद^१ माना है। इस सन्दर्भ में डॉ० रामनारायण मौर्य का मत दृष्टव्य है।^२

डॉ० मोहनसिंह ने फिरोजशाह बहमनी को ही वह सुलतान माना है जिसने नामदेव को मृत गाय जिलाने की आज्ञा दी थी। वह दक्षिण में था और उसका काल सन् १३६७ से १४२२ ई० के मध्य का है। अन्य फिरोज सुलतान फिरोज शाह खिलजी (राज्य काल सन् १२८२ से १२९६ तक) के साथ नामदेव के काल का मेल नहीं बैठता और फिरोज शाह तुगलक (राज्य काल १३५१ ई० से १३८८ ई० तक) के साथ स्थान का मेल नहीं बैठता क्योंकि फिरोज शाह न तो दक्षिण में आया था और न सत नामदेव दिल्ली ही गये थे। अतः इसी आधार पर डॉ० मोहनसिंह ने नामदेव का काल खोजकर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक और तर्क दिया है। वह है सत नामदेव का रामानन्द का शिष्य होना। वे रामानन्द का जन्म सन् १४२० और ३० ई० के बीच तथा कबीर का सन् १४५० और ६० ई० के बीच मानते हैं।

डॉ० मोहनसिंह के इन दोनों तर्कों में कोई तथ्य नहीं है। इसका तो बहो उल्लेख भी नहीं है कि रामानन्द नामदेव के गुरु थे। महाराष्ट्र और हिन्दी साहित्य में भी यह

१. मुलातानु पूछै गुनु वे नामा । देखत राम तुमारे कामा ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब . नामदेव के हिन्दी पद, पद ४७ ।

२. 'यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि डॉ० मोहनसिंह ने गुरु ग्रन्थ साहब के जिस पद के आधार पर गाय जिलाने की घटना का जिक्र किया है वह पद नामदेव रचित मानने में मुझे सन्देह है। वास्तव नामदेव प्रचारिणी सभा में मुझे एक हस्त लिखित संज्ञा की परचर्चा प्राप्त हुई है जिसमें नामदेव की भी परचर्चा है। इसका लिपिकाल स० १७४० और रचयिता कृष्णानन्द हरीदास है। नामदेव की परचर्चा में (जो दोहे और चौपाई में है) मृत गाय जिलाने का वर्णन है जिसकी सम्भावना गुरु ग्रन्थ साहब के इस पद से बहुत मिलती जुलती है। भाषा और वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी यह पद सन्देहास्पद है।'

—हिन्दुस्तानी (जनवरी १९६२), पृष्ठ ११२ ।

प्रचलित है कि संत ज्ञानेश्वर के पिता के गुरु रामानन्द थे । किन्तु धी भावे^१ के अनुसार उनके गुरु श्रीपाद स्वामी थे । रामानन्द का काल आज भी निश्चित नहीं है । पर इतना अवश्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे संत नामदेव के गुरु नहीं हो सकते । नामदेव के गुरु द्विसोबा खेचर थे जो नाम परंपरा के एक सिद्ध योगी थे ।

कबीर की रचनाओं में नामदेव का नाम आया है ।^२ परन्तु नामदेव की रचना में कबीर का नाम कहीं भी नहीं आया है । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती है । एक ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि नामदेव और कबीर के परवर्ती संतो ने बड़ी ही श्रद्धा से इन दोनों का नाम लिया है पर प्रायः नामदेव का नाम कबीर के पहले मिलता है ।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर का नाम नामदेव के पूर्व कही आया ही नहीं है । छंद रचना में जहाँ जो शब्द बैठ गया वहाँ रख दिया गया है । फिर भी नामों का क्रम देखकर लगता है कि वे रचयिता संत नाम-क्रम के प्रति सचेत अवश्य थे ।

१. महाराष्ट्र सारस्वत, पृष्ठ १३३ ।

२. गुर परसादी त्रेधेव नामा प्रगटि के प्रेम इन्है के जाना ॥

—कबीर शब्दावली, पृष्ठ ३२८ ।

इहि रस राते नामदेव पीपा अछ रैदास ।

पीवत कबीर ना धरया अऊँ प्रेम पियास ॥

—रज्जब

—धरंगी (ह० लि० प्रति) पूना विश्वविद्यालय ।

नामदेव कबीर जुलाहो जन रैदास तरे ।

दाहू बेगि बार नहि लागै हरि सो सबे सरे ॥

—दाहू

—संत सुधा सार, पृष्ठ ४४१ ।

जेहि घर नाम कबीर, पहुँचे करि सग मन धीर ।

अति ही सुखिय होय, जाइ मिले ब्रह्म कूँ सोइ ॥

—तुलसीदास

—संत वाणी संग्रह, (ह० लि० प्रति) पूना विश्वविद्यालय ।

नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरे ।

कहू रविदास भुनी रे संतो हरि जीव ते समै सरे ।

—रैदास

—संत सुधा-सार, पृष्ठ १८३ ।

नामा कबीर सु कौन थे कुन रौका बाँका ।

भगति समानी सब धरनि सजि कुल काना का ॥

—रज्जब

—संत सुधा-सार, पृष्ठ १२० ।

कबीर का काल निर्णय

सत कबीर का जन्म काल यद्यपि आज भी विवाद-रहित नहीं है फिर भी कबीर के काल निर्णय के सबध में जितने भी लोगो ने विचार किया है उनमें से अधिकांश ने उनका जन्म काल संवत् १४५५ और मृत्युकाल संवत् १५७५ माना है ।

कबीर पद्यो में कबीर के आविर्भाव के सम्बन्ध में निम्नांकित दोहा प्रचलित है ।^१ इस उल्लेख से कबीर को जन्म-तिथि संवत् १४५५ की ज्येष्ठ वी पूर्णिमा प्रामाणिक प्रतीत होती है ।

कबीर के काल निर्णय में तीन ऐसे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो याधक या सहायक हैं—रामानन्द, सिकंदर लोदी और नवाब बिजली खाँ ।

रामानन्द को कबीर का गुरु कहा जाता है । इसी बात को सिद्ध करने के लिए दोनों को जोचकर, छान कर, एक साथ लाने का प्रयत्न किया जाता है ।

सिकन्दर लोदी (सन् १४८८-१५१७ ई०) और कबीर की भेंट काशी में बताई जाती है । अतः कबीर और सिकन्दर लोदी का भी एक साथ होना आवश्यक है । वेस्काँट, स्मिय, भाडारकर, मेकालिक, फरुंहर, ईश्वरी प्रसाद आदि इतिहासकारों ने भी कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन माना है ।

'आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' में लिखा है कि बिजली खाँ ने कबीर का स्मारक बनवाया था । अतः बिजली खाँ को भी कबीर का समकालीन होना चाहिए ।

परिणाम-स्वरूप इन चारो ऐतिहासिक व्यक्तियों को किसी प्रकार आगे पीछे करके एक साथ लाया जाता है । देखना यह है कि क्या सचमुच ये चारों सम-कालीन हैं ?

(१) रामानन्द का काल, सं० १३५६-१४६७ ।

(२) सिकन्दर लोदी का शासन काल, सं० १५४५-१५७५ ।

(३) नवाब बिजली खाँ द्वारा बनाया गया कबीर का स्मारक, सं० १५०७ ।

यदि कबीर का काल सं० १४५५ से १५७५ तक माना जाय तो वे रामानन्द के शिष्य नहीं हो सकते, इसलिए लोगों ने रामानन्द की प्रामाणिक तिथि और आगे

१. चौदह शौ पचपन साल गए चंद्र बार एक ठाट ठए ।

जेठ सुदी बरसायत की पूरनमासी प्रकट भए ॥

—कबीर चरित्र बोध, पृष्ठ ६ ।

(बोधसागर. स्वा० युगलानन्द द्वारा ससोधित)

दी है। उन्होंने रामानन्द का जन्म संवत् १४५६ (खास्तविक जन्म संवत् से १०० वर्ष बाद) माना है जो कपोल कल्पित है।

सिकंदर लोदी और कबीर की भेंट भी एक प्रकार से कपोल-कल्पना ही है। किसी इतिहास ग्रन्थ से यह घटना प्रमाणित नहीं होती। यदि किसी नवाब या सामन्त से कबीर की भेंट हुई भी हो तो वह सिकंदर लोदी नहीं हो सकता।

ऐतिहासिक काल-क्रम और घटना-चक्र को दृष्टि से यदि किमी ने कबीर के काल पर विचार किया है तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी ने^१ के इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कबीर का काल विक्रम की १५वीं शताब्दी के आगे किसी भी प्रकार नहीं जाता। सिकंदर लोदी के प्रसंग को वे पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। उनका मत है कि संवत् १४१७ से १४६१ तक का काल पूर्वी उत्तरी भारत में क्रान्ति का काल है। इन दिनों राजनीतिक क्रान्ति और धार्मिक क्रान्ति साथ-साथ चलती रही। कबीर साहब जैसे प्रबल प्रचारक के लिए यही समय सबसे उपयुक्त था। कबीर सं० १४०५ में उत्पन्न हुए और अपनी २५-३० वर्ष की आयु में सं० १४३०-३५ से उन्होंने अपनी बात लोगों से कहनी प्रारम्भ कर दी थी।

डॉ० रामकुमार वर्मा^२ डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है।

रहो बात बिजली खाँ की। वह भी पूर्णरूपेण ऐतिहासिक और प्रामाणिक नहीं है। सं० १५०७ में नवाब बिजली खाँ ने कबीर का स्मारक बनवाया यह ठीक है किन्तु यह बात प्रमाणित नहीं होती कि यह स्मारक मृत्यु के समय का है या कबीर के जीवन-काल का ?

वास्तव में बिजली खाँ द्वारा कबीर का स्मारक बनवाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 'आकिआँलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' में उसका उल्लेख। यह उल्लेख पूर्णतः ऐतिहासिक है और गलत नहीं हो सकता। एक प्रकार से यह प्रमाणित लक्ष्य है। नवाब बिजली खाँ ने आमी नदी के किनारे कबीर का स्मारक सं० १५०७ में बनाया। कबीर की मृत्यु सं० १५०५ में हुई। मृत्यु के पश्चात् बिजली खाँ के मन में स्मारक बनाने की बात आयी होगी और उसके बनने में एक डेढ़ साल सहज ही लग गया होगा। अतः

१. 'कबीर जी का समय'

—हिंदुस्तानी, अप्रैल १९३२, पृ० २०७-१०।

२. संत कबीर।

—डॉ० रामकुमार वर्मा, पृ० ४७।

यह स्मारक स० १५०७ में बनकर तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर कबीर और बिबलो साँ का सम्बन्ध पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है।

इस सन्दर्भ में आचार्य परमुराम चतुर्वेदी की शका दृष्टव्य है।^१

कबीर के काल निर्णय के सम्बन्ध में डॉ० राजनारायण मोयं का निष्कर्ष ठोस प्रमाणों पर आधारित तथा सुचितत प्रतीत होता है।^२

ऊपर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जनधुति कबीर का जन्मकाल स० १४५५ तदनुसार सन् १३६८ ई० तथा उनका मृत्युकाल स० १५७५ तदनुसार सन् १५१८ ई० मानने के पक्ष में है।

नामदेव का जन्म काल सन् १२७० ई० और मृत्यु काल सन् १३५० ई० है। इस प्रकार नामदेव का जन्म कबीर से १२८ वर्ष पूर्व हुआ था। इतना ही नहीं नामदेव के मृत्युकाल और कबीर के जन्मकाल में भी ४८ वर्षों का अन्तर है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नामदेव का काल कबीर के काल से एक शताब्दी पूर्व था।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति मार्ग को रामानन्द ले जाये थे। सौभाग्य से उनसे कबीर जैसा शिष्य मिल गया था। कबीर के अनुयायियों

१. 'उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करते हुए इस प्रकार का निर्णय करने वालों की प्रवृत्ति इधर कबीर साहब के जीवनकाल को क्षमता कुछ पहले की ओर (सं० १४५५-१५७५) ही ले जाने की दोस्त पड़ती है। ऐसी दशा में कभी-कभी अनुमान होने लगता है कि उक्त समय (कबीर का काल) कहीं (सं० १४२५-१५०५) के ही लगभग सिद्ध न हो जाय।'

—उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० १३६।

२. 'ऊपर के सभी तथ्या का यदि पूर्णरूपेण विश्लेषण किया जाय और ऐतिहासिक दृष्टि से भी विचार किया जाय तो सेंट्रल लायब्रेरी पटियाणा से प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ में दिया हुआ कबीर का काल ही ठीक जान पड़ता है।'

'श्री चतुर्वेदी जी के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर वे कबीर का काल स० १४०५-१५०५ बता सकते। किन्तु उन्हें लगने लगा कि स० १४५५-१५७५ वाला कबीर का काल पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए उन्होंने सदिह प्रकट किया कि कहीं स० १४२५-१५०५ के लगभग कबीर का काल न हो। मैं समझता हूँ कि अब एक प्रमाण मिल गया है और उसके आधार पर स० १४०५-१५०५ तक कबीर का काल मानने में बाईं हज्र नहीं है। मैं स्वयं कबीर का यही नाम मानता हूँ।'

में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है ।^१ परन्तु द्रविड देश में जो भक्ति उत्पन्न हुई थी उसका यही रूप नहीं है जो कबीर आदि निर्गुण संतो में प्राप्त हुआ है । रामानन्द ने रामानुजाचार्य के भक्ति सिद्धांतों को उत्तर भारत में अनेक प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया ।

दक्षिण से उत्तर की ओर आने में भक्ति को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । पहली बाधा शैव संप्रदाय की थी । अपनी उत्तर की यात्रा में भक्ति की लहर जब महाराष्ट्र में पहुँची तो वहाँ शैव संप्रदाय का प्रभाव वर्तमान था । 'ज्ञानेश्वरी' के रचयिता संत ज्ञानेश्वर स्वयं नाथ पंथ के अनुयायी थे । वे गुरु गोरखनाथ की परम्परा में हुए ।

ज्ञानेश्वर के समकालीन संत नामदेव ने विट्ठल की उपासना की जिसमें नामस्मरण का अत्यधिक महत्त्व है । यह विट्ठल सम्प्रदाय सन् १२०६ (सं० १२६६) के लगभग पंढरपुर में प्रचारित हुआ । इसके प्रचारक कन्नड संत पुंडलिक कहे जाते हैं । यह विट्ठल संप्रदाय वैष्णव और शैव संप्रदायों का मिश्रित रूप है । इस संप्रदाय के इष्टदेव विट्ठल एक सर्वव्यापी ब्रह्म के प्रतीक बनकर समस्त महाराष्ट्र के आराध्य बन गए । ऐसा माना जाता है कि आठवीं शताब्दी के शैव धर्म से ग्यारहवीं शताब्दी के वैष्णव धर्म का सम्भोता विट्ठल संप्रदाय के रूप में हुआ जिसके सब से बड़े संत नामदेव हुए । विट्ठल संप्रदाय के अन्तर्गत होते हुए भी नामदेव ने मूर्तिपूजा पर बल न देकर नाम स्मरण पर ही अधिक बल दिया ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में सन्त मत का जो उत्थान वैष्णव भक्ति को लेकर हुआ था उसका पूर्वार्ध महाराष्ट्र में विट्ठल सम्प्रदाय के संतो द्वारा प्रस्तुत हो चुका था जिनमें ज्ञानेश्वर और नामदेव प्रमुख थे । अपनी उत्तर भारत की यात्रा में इन दोनों ने १५वीं शताब्दी में प्रचारित होने वाले सन्त मत को भूमिका प्रस्तुत कर दी ।

निर्गुण भक्ति के प्रेरकों में से एक रामानन्द माने जाते हैं किंतु इनके पूर्व ही सन्त नामदेव ने निर्गुण भक्ति का प्रचार पंजाब में प्रारम्भ किया था । जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नामदेव महाराष्ट्र के बारकरी सम्प्रदाय के संत थे जिसमें सगुण भक्ति प्रचलित थी । किन्तु नाथ पंथी बिसोबा खेचर ने दक्षिण होने के पश्चात् उनकी प्रवृत्ति निर्गुण भक्ति की ओर हुई और तत्कालीन महाराष्ट्र और पंजाब में प्रचलित नाथ पंथ का उन पर प्रभाव पड़ा । इस तरह निर्गुण पंथ के पवित्तक नामदेव हो हो सकते हैं

१. भक्ति द्रविड उपजी लाये रामानन्द ।

प्रगट किया कबीर ने सन्त द्वीप गव खण्ड ॥

अन्य कोई नहीं। आचार्य शुक्ल ने भी इस बात की पुष्टि की है।^१

श्री रामानन्द पर नामदेव का अत्यन्त प्रभाव पड़ा होगा क्योंकि रामानन्द ने उसी परम्परा को आगे बढ़ाया। इस सम्बन्ध में डॉ० शं० गो० तुलपुले का मत दृष्ट्य है।^२

डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी का मत

'सम्मेलन पत्रिका'^३ में प्रकाशित अपने 'निर्गुण मत के प्रवर्तक नामदेव या कबीर' शीर्षक लेख के अन्त में डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं—

(१) जहाँ वारकरो-साधना सगुणोपासना द्वारा निर्गुण की प्राप्ति नाम साधना से करती है वहाँ निर्गुण धारा गुण भक्ति द्वारा सीधे निर्गुण गति के लिए 'शब्द-साधना' करती है। इन स्थिति में नामदेव की वारकरो साधना-धारा निर्गुणियों की साधना धारा से अपना कुछ वैशिष्ट्य रखती ही है और रखना भी चाहिए अन्यथा साधना की भूमि पर दोनों का भेद जाता रहेगा। इस प्रकार निर्गुण सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा का ध्येय तो कबीर को हो दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं से इस धारा को अविच्छिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है।

(२) नामदेव और कबीर के बीच एक दीर्घकालीन व्यवधान भी है।

(३) सगुण का निरसन और निर्गुण पर बल-परिवेष्ट और सकारो की दृष्टि से जितना कबीर के साथ चिन्कता है उतना नामदेव के साथ नहीं।

(४) परम्परा उन्हीं से निर्गुण साहित्य और साधको के लिए 'निर्गुण' संज्ञा का प्रयोग करती आ रही है।

१. 'नामदेव की रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के जोगी और भक्त नामदेव थे।'।

—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७२।

२. 'भागवत धर्म का भंडा उत्तर में फहराने वाले नामदेव ही पहले सन्त थे। पंडरपुर की भक्ति मार्ग की लहर उन्हीं से सीधे पंजाब पहुँच गई और उससे ही आगे रामानन्द, कबीर, नानक, रैदास, पीपा आदि सन्त हुए।'।

—पांच सन्त कवी, पृ० १६१।

३. सम्मेलन पत्रिका भाग—५३, संख्या—१, २

—पौष-जेष्ठ—शक १८८६।

(५) नामदेव और कबीर के बीच की कड़ी जोड़ने वाली साधना को नामदेव से प्राप्त कर आगे बढ़ाने वाला निर्गुण धारा में उस प्रकार नहीं मिलता जिस प्रकार कबीर की साधना को आगे बढ़ाने वाले निर्गुण धारा में अविच्छिन्न रूप से मिलते हैं।

(६) वारकरी साधक नामदेव से निर्गुणिये साधको को पृथक् रखने का कारण यह भी संभावित है कि जिस प्रकार 'भागवत' के प्रभाव में रहने वाले वारकरी सगुणोपासना द्वारा निर्गुण दशा की सातलम्ब उपलब्धि के बाद भी स्वरसतः द्वैत की कल्पित भूमिका पर ज्ञानोत्तर भक्ति की धारा में मग्न रहना चाहते हैं, निर्गुणिया सन्त वैसे न चाहते हों, उनका मार्ग भिन्न हो।

डॉ० रामपूर्ति त्रिपाठी के ठीक विचारणीय हैं परन्तु मैं समझता हूँ कि इनके तर्कों में पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता।

(१) डॉ० रामपूर्ति त्रिपाठी ने 'नाम साधना' और 'शब्द-साधना' को अनग-अलग बतलाया है। इस प्रकार का वर्गीकरण वारकरी तथा निर्गुण साधना धाराओं के लिए उचित नहीं है। दोनों में नाम साधना और शब्द साधना का महत्त्व है। वारकरी सम्प्रदाय में कभी भी सगुण और निर्गुण नाम की दो स्तरों की उपासना-धारा नहीं रही। निर्गुण धारा की अविच्छिन्नता ही एक मात्र निकष नहीं है जिसके आधार पर कबीर को निर्गुण मत के प्रवर्तक होने का श्रेय मिले। हिन्दी साहित्य के अधिकांश विद्वानों और साहित्य के इतिहासकारों का झुकाव अब नामदेव को निर्गुण मत के आद्य प्रवर्तक मानने के पक्ष में है।

(२) नामदेव और कबीर के बीच दीर्घकालीन व्यवधान होने की बात, कोई नई बात नहीं है। निर्गुण मत की सभी विशेषताएँ कबीर के पहले नामदेव में पाई जाती हैं, इसका प्रमाण मिल रहा है।

(३) 'सगुण का खण्डन' और 'निर्गुण पर बल' देने वाली बातें नामदेव की हिन्दी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

सगुण के खण्डन और निर्गुण के मण्डन पर नामदेव ने भी उतना ही बल दिया है जितना कबीर ने।

(४) परम्परा उन्हें (कबीर) से निर्गुण साहित्य और साधकों के लिए 'निर्गुण' संज्ञा का प्रयोग करती आ रही है। डॉ० त्रिपाठी के इस आक्षेप के उत्तर में कहा जा सकता है कि नामदेव ने अपनी बात कही। पारवर्ती साधको ने उसे 'निर्गुण' विचारधारा का नाम दिया। स्वयं नामदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं निर्गुण काव्य लिख रहा हूँ।

(५) डॉ० त्रिपाठी के इस आक्षेप में भी कोई सार नहीं है कि कबीर से निर्गुण धारा अविच्छिन्न रूप से बढ़ती है परन्तु इस साधना धारा को नामदेव से प्राप्त कर

उसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता । वस्तुतः नामदेव के पूर्व से ही इस धारा का प्रवाह चला आ रहा था किन्तु हिन्दी में इसे लाने का श्रेय नामदेव को ही है ।

नामदेव के अस्तित्व से तथा उनके प्रदेश से इनकार नहीं किया जा सकता । नामदेव की हिन्दी रचनाओं में इस साधना की सारी विशेषताएँ प्राप्त हैं नामदेव के बाद उस धारा को अगाने वाला न मिला हो पर वह धारा समाप्त नहीं हुई । कबीर ने उसे अधिक पलकित किया । हो सकता है कि इस विचार-धारा का प्रचार करने वाले कवि हुए हो, उन्होंने रचनाएँ भी की हो परन्तु दुर्भाग्य ने इस प्रकार की रचनाएँ प्राप्त नहीं होती ।

(६) 'सुरत' आदि शब्दों का प्रयोग नामदेव में भी मिलता है । वे साधना की उस अवस्था तक अग्रगण्य पहुँचे थे जहाँ तक कबीर । वास्तव में वान यह है कि उनका प्रारम्भ का मार्ग भिन्न था । वे सगुण से निगुण को भ्रम गये थे ।

उद्देश्य दोनों का एक ही है—ब्रह्म की अनुभूति । दोनों की साधना-पद्धति में अन्तर अग्रगण्य है । नामदेव की प्रारम्भ में सगुण की अपनाना आवश्यक था । सगुणोपासना की अनुपयुक्तता प्रतीत होने पर उन्होंने निगुणोपासना को अपनाया । कबीर पहले ही से निगुणोपासक थे ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह भ्रमोन्मत्त सिद्ध होता है कि डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी के तर्कों को ध्यान में रखकर नामदेव को निगुण मत का भाव प्रवर्तक न मानकर कबीर को उसके प्रवर्तन का श्रेय देना अनुचित है । यह नामदेव के साथ सरासर अन्याय है ।

इस अध्याय के प्रारम्भ में आचार्य सुबच, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य विनयमोहन दामा, डॉ० पीताम्बरदत्त चट्टवाल तथा डॉ० सरनामसिंह आदि संत साहित्य के अध्येताओं के जो मत उद्घुष्ट किये गये हैं उनमें स्पष्ट हो जाता है कि संत मत का बीजारोपण नामदेव द्वारा हुआ । संत नामदेव द्वारा लगाई इस बेलि को कबीर ने सोचा, विकसित किया और पुष्ट किया । आगे चलकर इस पद के साथ कबीर की असाधारण प्रतिभा ने अपना नाम अमर कर लिया और नामदेव का नाम पीछे पड़ गया । वास्तव में कबीर और निगुण पद अन्वयोन्वाधित हो गए । यदि कबीर न होते तो नामदेव द्वारा लगाई गई यह बेल सूख जाती ।

किसी परम्परा को प्रारम्भ करना महत्त्वपूर्ण तो है ही, उतने भा महत्त्वपूर्ण है उसे सबल और समर्थ बनाकर उसका विकास करना । संत पीरा ने निगुण पंथ तथा संत मत के सम्बन्ध में दोनों—नामदेव और कबीर का महत्त्व समझा है । उन्होंने दोनों को एक-सा ही पद प्रदान किया है ।

संत पीरा कहते हैं— यदि कति काल में नामदेव और कबीर न होते तो लोरु,

वेद और कलियुग मिलकर भक्ति को रसातल पहुँचा देते। पंडितों ने तरह-तरह से सगुण भक्ति की बातें कह कर जगत् को भरमाया और काया रोग बढ़ाया। गुरुमुख से निर्गुण भक्ति का उपदेश न पाने से वक्ता और श्रोता दोनों भ्रम में पड़े। इसमें हम जैसे पतित तो मार्गों की भूल भुलैया में भटकते ही रह जाते। त्रिगुणातीत भगवद् भक्ति विरला ही कोई पाता है। भक्ति का प्रताप रखने के लिए निज जन समझ उन्होंने स्वयं उपदेश दिया जिससे पीपा को भी कुछ मिल गया।^१

पीपा का उपयुक्त कथन सचमुच बड़े महत्त्व का है। निर्गुण भक्ति के लिए नामदेव और कबीर का ही नाम लिया जा सकता है। नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती होने के कारण संत मत के प्रारम्भकर्ता कहे जायेंगे। अतः निःसंकोच रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्य में संत मत के प्रवर्तक नामदेव ही हैं।

□ □

१. जो कलि नाम कबीर न होते।

तो लोक वेद अरु कलि जुग मिलि करि भगति रसातल देते ॥
हम से पतित कहौ क्या कहते, कौन प्रतीति मन धरते।
नाना बरन देपि सुनी खवनी बहुमारग अनुसरते ॥
नृगुणी भगति रहित भगवंता विरला कोई पावे।
सोई कृपा करि देहु कृपानिधि नाम कबीरा गावे ॥
अपनी भगति काज हरि आपे, निज जन आप पठाया।
नाम कबीरा साँच प्रकास्या, तहाँ पीपे कछु पाया ॥

—श्रवंगी (ह० लि० प्रति, पूना विश्वविद्यालय), पृ० ३१८।

सप्तम अध्याय

नामदेव का तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

नामदेव की पञ्जाब माना का रहस्य
पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति
नामदेव की महत्ता और उनकी रचनाओं का प्रसार
मध्ययुगीन नव जागरण के प्रणेता नामदेव
नामदेव का व्यक्तित्व

नामदेव की रचनाओं का प्रसार
हिंदी काव्य रचना का प्रयोजन
सिद्ध संप्रदाय और नाय पंथ
सिद्धो तथा नायों का नामदेव पर प्रभाव
नामदेव का सप्तकालीन साहित्य पर प्रभाव
नामदेव का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

- (१) ईश्वर की सर्वभ्यापकता
- (२) प्रत्यक्ष अनुभव से सत्यान्वेषण
- (३) सद्गुरु-महत्त्व प्रतिपादन
- (४) सुमिरन—नामस्मरण का महत्त्व
- (५) बाह्याचारे की व्यर्थता
- (६) अनन्य प्रेम भावना
- (७) कर्म और अध्यात्म भावना का समन्वय
- (८) भेदभाव विहीनता
- (९) ब्रह्म की निर्गुणता
- (१०) करुणा तथा कथनों में एकता
- (११) भक्त की भगवान के प्रति मिलन उत्कंठा

नामदेव का तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

नामदेव की पंजाब यात्रा का रहस्य

प्रायः नामदेव के संबंध में यह प्रश्न उठाया जाता है कि वे महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब क्यों गये ? क्या वे केवल भ्रमण के लिए गये थे अथवा इस भ्रमण के पीछे उनका कोई विशेष अग्रिमप्राय था ? इसके अनेक कारण हो सकते हैं । वास्तव में बात यह है कि नामदेव एक जागरूक संत थे । भागवत धर्म के महान् प्रचारक थे । इस भागवत धर्म के उपदेशों की निधि उनके हाथ आयी थी । अथवा उनके संदेश से वे भली भाँति परिचित हो चुके थे और अब उसका प्रचार और प्रसार करना चाहते थे ।^१ उन्हें समाज के लोक तथा परलोक की बिता थी । भेरे विचार से अपनी पहली यात्रा में जब उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि उत्तर में धर्म और संस्कृति का हास हो रहा है तो उन्होंने उत्तर में जाकर वहाँ की जनता को जाग्रत करने का निश्चय किया । अन्यथा वे पंजरी के विट्ठल को छोड़कर उत्तर क्यों न जाते ।

पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति

इतिहास इस बात का साक्षी है कि विदेशी आक्रमणों के आघात सब से अधिक पंजाब को ही सहने पड़े हैं । भ्रमण करते करते नामदेव अब पंजाब पहुँचे तब उन्होंने देखा कि विदेशी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति को घोसा निर्माण हो गया है । यदि नामदेव और उनसे प्रेरणा-प्राप्त गुरु नानक यदि पंजाब को अपना कार्य क्षेत्र न बनाते तो देश के बटवारे के बाद पंजाब का जो हिस्सा आज भारत में है उससे भी हमें हाथ धोना पड़ता ।

१. आम्हा सापडले धर्म । कहे भागवत धर्म ॥

—श्रीनामदेवगाथा, अर्भाग १४०३ ।

(महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)

नामदेव के समय पंजाब की परिस्थिति अत्यन्त प्रतिबन्धित थी। ६५७ ई० में महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य की परंपरा समाप्त हो गई। देश अनेक राज्यों में बंट गया जो पारस्परिक द्वेष और संपर्क के कारण विदेशी आक्रमणों को विकल करने में असमर्थ रहे। शासन-वृत्ति, परासीति की कमजोर, स्वायत्त पराधीन और विषयासक्त हो गई थी। आपस के वैर तथा अधिकार प्राप्ति के लिए विदेशियों की सहायता लेकर वह आत्मशासन कर रही थी। १२ वीं शताब्दी के अन्त में पुष्कोराज तथा जयचंद के आपस के वैर के कारण पंजाब की इन्हीं परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी प्राचीन तथा सर्वधेष्ट संस्कृति की रक्षा का महान् उत्तरदायित्व निर्भय तथा त्यागी संतो का होता है।

भागवत धर्म का अर्थात् भारतीय संस्कृति के परिणत स्वरूप का उत्तर की ओर प्रचार करने वाले नामदेव पहले संत हैं। उनको भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा सर्वधर्म करना था। यह कार्य उन्होंने नाम सचीतन^१ द्वारा संपन्न किया। राजनीति की अपेक्षा मानवता का पुरस्कार करने वाला संस्कृति की रक्षा उनकी दृष्टि का अधिक महत्त्वपूर्ण थी। अतः उन्होंने स्थायी रूप से पंजाब में रहने का निश्चय किया ही।

कारण इस बात का उल्लेख ही सुना है कि भारत के अन्य स्थानों की अपेक्षा पंजाब में विदेशियों के द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति को अधिक खतरा था। अतः नामदेव ने पंजाब को अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निश्चय किया ही। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा इस बात का आग्रह किया कि साथ अपना मनोबल वायम रखें तथा आङ्ग्ल-रहित जीवन बितायें। यही कारण है कि नामदेव ने संत के नाते बहुत उच्च कोटि की मान्यता प्राप्त की तथा उनकी रचनाओं का बहुत सम्मान किया गया।

नामदेव की महत्ता और उनकी रचनाओं का प्रसार

नामदेव की महत्ता का प्रमाण इसी में मिलता है कि महाराष्ट्र के उनके समकालीन तथा परवर्ती संतो ने उनका बड़े आदर के साथ स्मरण किया है।

संत तुकाराम की शिष्या संत बहिणाबाई का निम्नलिखित अभंग बहुत प्रसिद्ध है जिसका भाव इस प्रकार है—

‘ज्ञानदेव ने भागवत धर्म के मंदिर की नींव (पाया) अपनी ‘ज्ञानेश्वरी’ के द्वारा डाली। नामदेव ने ज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्थापित चारकरी पथ का अपने अर्भगों द्वारा

१, नाणु कितनाचे रगी। ज्ञानदीप साङ्गुं जगो।

—श्रीनामदेवरायाची साधं गाथा (भाग तीसरा)

अभंग १५६, पृ० १८६।

विस्तार किया। एकनाथ ने अपने 'भागवत' की पताका फहराई और तुकाराम ने अभंगों की रचना कर इसके ऊपर कलश स्थापन किया।^१

संत ज्ञानेश्वर नामदेव की काव्य-कला के विषय में लिखते हुए कहते हैं—'नाम-देव में कथन मात्र नहीं कवित्व है—उसका रस अद्भुत और निरुपम है।'^२

एक अन्य स्थल पर वे लिखते हैं—'हे नामदेव ! तेरी रचना सागर में भी अथाह तथा सरस है। वह रस-सिक्त है। उसे सुनने के लिए मेरा मन अधीर हो रहा है। अविलम्ब मुझे अपनी कोई रचना सुना।'^३

नामदेव के यहाँ की दासी संत जनाबाई ने नामदेव के आध्यात्मिक ऋण को सहर्ष स्वीकार किया है। वे कहती हैं कि मेरे माता-पिता नामदेव धन्य हैं। उन्होंने मुझे पंढरीराया के दर्शन कराये।^४

नामदेव की मधुर वाणी का वर्णन करते हुए उनके शिष्य परिसा भागवत कहते हैं—'नामदेव की अमृत-मधुर वाणी दूध की मलाई के समान है। उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ।'^५

१. संत वृषा भाली। इमारत फला आली ॥
ज्ञानदेवे रचिला पाया। उभारिले देवःलया ॥
नामा तथाचा किकर। तेणे केला हा विस्तार ॥
जनार्दन एकनाथ। ध्वज उभारिला भागवत ॥
भजन करा सावकाश। तुका भाला मे कलस ॥ —भागवत संग्रहाय, पृष्ठ ५७२।
२. भक्त भागवत बहुसाल ऐकिले। बहु होउनी गेले होती पुढे ॥
परी नामयाचे ओलणे नव्हे हे कवित्व। हा रस अद्भुत निरोपमु ॥
—सकल संत गाथा, पृष्ठ ८७, अभंग ६२७।
३. सिधुहू नि सखीन गुरस तुझे बोल। आनंदाची घोल नित्य नवी ॥
ते मज मादर ऐश्वी सत्वर। धवण क्षुधातुर भाले माझे ॥
—सकल संत गाथा, पृष्ठ ८७, अभंग ६२५।
४. धन्य माय वाप नामदेव माभा। तेणे पंढरी राजा दाखविने ॥
—सकल संत गाथा, भाग छठा, जनाबाई के अभंग, अभंग ७८।
५. कवित्वा परीम कवित्व आगलें पै आहे।
परि ते न कले सोय नामयाची ॥
दुधावरील साय तें मो वाणू काय।
तेसे गाणे पाय नामदेव ॥
—सकल संत गाथा, अभंग ६, परिसा भागवत के अभंग।

संत तुकाराम ने भी नामदेव को अपने काव्य का प्रेरणा स्रोत बताया है ।^१

संत निलोबा राय ने अन्य सत्तों के साथ नामदेव का सादर स्मरण किया ।^२

नामदेव के पदों के कवित्व के सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रोफेसर वासुदेव बलवन्त पटवर्धन ने बरई विश्वविद्यालय की विद्वान् कायताँलॉजिकल व्याख्यान-माता में ये विचार प्रकट किये थे—

'नामदेव की कविता में हमें उस प्रकाश के रोमांच का अनुभव होता है जो समुद्र या धरती पर कभी नहीं उतरा, उस स्वप्न के दर्शन होते हैं जो इस मिट्टी की धरती पर कभी नहीं झलका । उस प्रेम की प्रतीति होती है जिसने कभी वासना को उत्तेजित नहीं किया । उसमें तो करुणा, विश्वास और भक्ति का 'रोमांच' है तथा मानव-आत्मा का प्रेम तथा परमात्म शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण है । उसमें हम भक्ति अथवा आध्यात्मिक प्रेम का रोमांच, हृदय का हृदय के प्रति सगीतमय निवेदन और उद्वेलित नावाबुर हृदय के उद्गार पाते हैं ।'^३

१. नामदेवें केले स्वप्नामाजी जागे । सर्वे पादुरगे येऊनियाँ ॥

सांगितले काम करावें कवित्व । वाउगे निर्मित्त बोलो नये ॥

—तुकारामाचा गाथा, अभाग ३७३३ ।

२. निवृत्ती ज्ञानेश्वर सोपान । नामा सजना जास्वह्य ॥

कूर्मा विसोवा खेचर । सावता चागा वटेश्वर ॥

कबीर सेना सूरदास । वरसी मेहेता भानुदास ॥

निला म्हणे जनार्दन एका । देवचि होऊन ठेला तुका ॥

—सकल सत गाथा, सत माहात्म्य ।

3 Here we have the Romance of a light that never was on sea or land, of a dream that never settled on the world of clay, of love that never stirred the passion of sex Here is the Romance of the piety, of faith and devotion of surrender of human soul in the love, the light and the life of the ultimate being It is a Romance of Bhakti or Spiritual love that we have here It is the heart's song to the heart It is the outburst of the contents of the heart under excitement when the heart is touched or stirred or thrilled or roused into passionate life'

—श्रीनामदेवचरित्र (गुणमुद्रण १९५२) रं० ह० भालुकर ।

प्रस्तावना (पृ० ७४ ७५) से उद्धृत

नामदेव की लोकप्रियता का एक प्रमाण यह भी है कि उत्तरी भारत के निम्नलिखित उनके परवर्ती संत कवियों ने बड़ी धृष्टा के साथ उनका स्मरण किया है—
कबीर ने नामदेव का नाम सुक, ऊढव, संकर आदि शानियों के साथ लिया है—

जागे सुक उधव अकूर हणवंत जागे लै लंगूर ।

संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नामा जैदेव ॥^१

कबीर के अनुसार वास्तव में गुरु वृषा से भक्ति साधना करते समय प्रेम का रहस्य केवल नामदेव तथा जयदेव ही जान सके थे—

गुर परसादी जैदेव नामा प्रगटि कै प्रेम इन्हें कै जाना ।^२

नामा कबीर मु कौन ये कुन रंका रंका ।

भगति समानो सब धरनि तजि कुल काना कइ ॥^३

—रज्जव

जैसे नाम कबीर जो धों साधु कहाया ।

आदि अंत लौ आइके राम राम समाया ॥^४

—स्वामी मुंदरदास

नामदेव कबीर जुलाहो जन रैदास तिरै ।

दादू बेगि बार नहि लागै, हरि सौं सवे सरै ॥^५

—दादू दयाल

धू प्ररहाद कबीर नामदेव पापाइ कोई न राख्या ।

बैठि इकंत नाव निज लीया वेद भागोत यूँ भाख्या ॥^६

—बपनाजी ।

नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सेनु तरे ।

कहि रविदास मुनहु रे संतो, हरि जीव ते सभै सरै ।^७

—रैदास ।

१. कबीर ग्रन्थावली (प्रस्तावना),

—पृ० १५ ।

२. कबीर ग्रन्थावली,

—पृ० ३२८ ।

३. संत सुधासार,

—पृ० ५२० ।

४. संत सुधासार,

—पृ० ५६० ।

५. संत सुधासार,

—पृ० ६४१ ।

६. संत सुधासार,

—पृ० ५४३ ।

७. संत सुधासार,

—पृ० १८३ ।

मध्ययुगीन नवजागरण के प्रणेता नामदेव

मध्ययुगीन भक्ति साहित्य को पराजय और प्रताड़ना का साहित्य बहकर उभे बराबर छोटा करने का प्रयत्न होता रहा है। इसमें संदेह नहीं कि गंगा की घाटी में हिंदू सभ्यता की पराजय भारतीय सभ्यता के लिए एक बड़ी दुर्घटना थी और उसने हिन्दू धर्म चेतना पर गहरा आघात पहुँचाया। परन्तु सोमाय्य से दक्षिण भारत इस प्रहार से बचा हुआ था और वहाँ वैष्णव धर्म तथा मठरूढ़ि के रूप में भक्तिवाद पर आधारित व्यापक हिन्दू धर्म का विकास हो चुका था। १५० वर्षों बाद हम उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को वैष्णव भक्ति के रूप में नया सँसार प्राप्त करते पाते हैं और उसकी जीवन शक्ति से चकित हो जाते हैं। भयकर दमन, ब्राह्मणता तथा जन हानि के भीतर भी हिन्दू मन अपनी स्वतंत्रता तथा अंतरंगिता को सुरक्षित रख सका, यह सचमुच चमत्कार से कम नहीं।

वास्तव में स्वामी रामानंद (स० १२६६ ई०) से ही इस नव जागरण (रिनेसा) की शुरुआत कर सकते हैं। इस जागरण की भूमिका कुछ पहले ही महाराष्ट्र में स्वामी ज्ञानेश्वर (१२७१-१२६६ ई०) और नामदेव (१२७०-१३१० ई०) के द्वारा स्थापित हो गई थी। यह इतिहास सिद्ध है कि इन दोनों सतों ने साथ-साथ उत्तर भारत की यात्रा की थी और मुसलमानों द्वारा महानाश का ताण्डव नृत्य स्वयं देखा था। नामदेव के अंशों में उनकी हृदय वेदना स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हुई है। वे कहते हैं—

‘पत्थर के देवताओं को मुसलमानों ने तोड़ा फोड़ा और पानी में डुबो दिया फिर भी वे न क्रोध करते हैं, न मदन करते हैं। हे ईश्वर ! मैं ऐसे देवताओं का दर्शन नहीं चाहता।’

समभवत यह प्राति की पहली आवाज थी जिसमें उस युग का हृदय मधुर प्रतिध्वनित हुआ था। ज्ञानेश्वर के समाधि (सन् १२६६ ई०) लेने के पश्चात् नामदेव उत्तर भारत लौटे और उन्होंने अपना दीप जीवन वही व्यतीत किया। नामदेव को इस बात का ध्येय मिलना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक गति को पहचाना और उनको ध्यान में रखते हुए नये युग धर्म के अनुरूप एक अत्यन्त सहृदय, उदार तथा प्रातिक्रमो समाधान हिन्दू-मार्ग के सामने रखा।

१. ऐसे दब हेहि फोडिले सुरकी । पातले उदकी बानातिना ।

ऐसी ही देवते नको दावू देवा । नामा केशवा बिनवितस ॥

—सकल सत्र गाथा, नामदेव महाराजांचे अंभग, अंभग १६६७ ।

जाति-हीनत्व, छुट देवता, तीर्थों के अनाचार तथा शास्त्र-ज्ञान के अभिमान के विरुद्ध नामदेव की वाणी तेजस्वी हो गई। वह समझौता करना जानती ही नहीं। हिंदुत्व के अभिमान को धारणा करते हुए उन्होंने विगुद्ध हृदय-धर्म को आधार भूत सत्य माना और तत्त्व-वाद के रूप में मंदिर-मसजिद के बीच ऐसी समन्वय-भूमि की खोज की जहाँ मनुष्य अपने मानव रूप में ही गौरवान्वित हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि नामदेव जैसे हीन वर्ण संतों के अद्विग विश्वास ने ही धर्म-परिवर्तन को बाढ़ की रोका। उनको रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उनका दर्शन (निगुणोपासना) उत्तर भारत की नई धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थिति की उपज था।

महाराष्ट्र के स्वतंत्र वातावरण में उन्होंने मगुण भक्ति के आधार पर हिन्दू धर्म के अन्तर्गत वर्णहीन सामाजिक जीवन की कल्पना की और उत्तरी भारत के इस्लामी परिवेश में उन्होंने अपने योग-भक्ति-वेदांत के समीकरण को एक ऐसा नया रूप दिया जो तत्कालीन भूमी मतवाद के निकट पड़ता था। वास्तव में निगुण मत दक्षिण के वैष्णव भक्तिवाद का वह परिस्थितिजन्य रूप है जिसने उत्तर भारत को १४वीं शताब्दी की हिन्दू चेतना में जन्म लिया था।

इस प्रकार नामदेव ने विदेशी संस्कृति के आघात से उत्पन्न धर्म संकोच तथा प्रतिक्रियावाद का सामना किया। सन् १३१८ ई० के पश्चात् महाराष्ट्र में मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने के बाद उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी सामाजिक और धार्मिक संकट उठ खड़ा हुआ। नामदेव के वारकरी संप्रदाय को इस नई विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

महाराष्ट्र में नामदेव की परम्परा परवर्ती संतों जैसे संत चोखामेला, संत भानुदास, संत निलोबा राय, जनार्दन स्वामी, दासोपंत, एकनाथ आदि में विकसित हुई और उत्तर भारत में स्वामी रामानन्द के निगुणोपासक तथा मगुणोपासक शिष्यों में से होती हुई कबीर, नानक, दादू, रज्जब तथा तुलसीदास में पल्लविन हुई। इन कवि-साधकों में हम इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया भावना को उत्तरोत्तर तीव्र और गहन होता देखते हैं। एकनाथ और तुलसीदास में इसकी सबसे प्रौढ़ सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति हमें मिलती है। डॉ० रामरतन भटनागर के अनुसार—'इस प्रकार १३०० ई० से १६०० ई० तक मध्ययुगीन नव जागरण का चक्र वही तीव्र गति से ऊपर की ओर चढ़ता है। रामानन्द से पहले नामदेव को छोड़कर सारे उत्तर भारत में ऐसा कोई संत नहीं मिलता जो इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सके। संभवतः गोरखनाथ और

योगी भी इस प्रक्रिया में सहायक हुए परन्तु इस्लामी प्रहार की चोट को मुख्यतः नामदेव ने ही संभाला ।^१

नामदेव का व्यक्तित्व

नामदेव का व्यक्तित्व महान् था । वे एक पहुँचे हुए तथा उच्चकोटि के संत थे । उनको साक्षात्कार हुआ था । उन्होने, जिन दिनों उत्तर भारत में अराजकता फैली हुई थी, विदेशी आक्रमणों के कारण जनता हत-वृद्ध हो गई थी, ऐसे संक्रमण-काल में, पंजाब में निवास कर जनता को बहुदेवोपासना, कृत्रिम आचार-विचार, जातिभेद आदि के प्रति सजग किया । भारत में जो विदेशी सस्कृति अपने पैर जमा रही थी वह भारतीय जनता के इन दोषों से लाभ उठाकर अपना विस्तार कर सकती थी । नामदेव ने ढाल बनकर हिन्दू धर्म तथा भारतीय सस्कृति की रक्षा की । वैभव और शक्ति के आकर्षण को त्यागकर हिन्दू धर्म से चिमटे रहना बड़े साहस की बात थी परन्तु हिन्दू जनता ने तपस्या का मार्ग अपनाया । इस प्रकार की मनोदशा के लिए बड़ी तैयारी की आवश्यकता थी जिसकी पाश्चैभूमि नामदेव ने तैयार की । नामदेव ने अपने उपदेशों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कबीर तथा अन्य परवर्ती संतों का मार्ग प्रशस्त किया ।

नामदेव ने जहाँ उत्तर में युगानुरूप अपने प्रातिकारी विचारों से युगान्तर उपस्थित कर दिया वहीं उन्होने हिन्दी साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली के पद्य को विभिन्न राग-रागिणियों की पद शैली भी प्रदान की । सचमुच नामदेव ने एक युग-प्रवर्तक का कार्य किया । प्रचार तथा यातायात के साधनों का जिस काल में अभाव था, उस काल में नामदेव ने जो महान् कार्य किया उसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं । इस्लाम के आक्रमण की छाया में उन्होने उत्तर के हिन्दू-भ्रात्र को भागवत् धर्म के भँडे के नीचे एकत्रित किया । इतिहास में इसका प्रमाण मुश्किल से मिलेगा । नामदेव की परम्परा में ही आगे चलकर रामानन्द और कबीर हुए । महाराष्ट्र के इस सन्त कवि के ऋण से पंजाब उन्मृण नहीं हो सकता । नामदेव ने यह कार्य स्वार्थवत् नहीं बल्कि भक्ति-प्रेम तथा मानवता-प्रेम के कारण किया । परमात्मा से वे यही प्रार्थना करते हैं—'सन्त सदा सुखी हों, हरि के दास चिरंजीव हो, जिनकी जिह्वा पर पादुरंग का नाम है उनका बल्याण हो ।'^२

१. मध्ययुगीन वैष्णव संस्कृति और तुलसीदास, पृष्ठ ४ ।

—डॉ० रामरतन भटनागर ।

२. आकल्प आयुष्य ह्यावे तथा कुला । माभिया सक्ता हरिच्या दासा ।

बलनेची वापा न हो कोणे बाली । हे संत मण्डली सुखी असो ॥

आचार्य विनयमोहन शर्मा के अनुसार नामदेव हिंदी के अपने समय के (१) निर्गुण भक्ति के प्रथम प्रचारक और (२) हिंदी में गीत दोली के प्रथम गायक कहे जा सकते हैं ।^१

सन्त पीपा नामदेव के कर्तृत्व का गौरव इन शब्दों में करते हैं—

जै कलि नाम कबीर न होते ।

तौ लोक वेद अरु कलि जुग मिलि करि भगति रसातल देते ॥

हमसे पतित कहीं क्या कहते, कौन प्रतीति मन धरते ॥

नाना धरन देखि सुनि स्रवनी बहु मारग अनुसरते ॥

नृगुणी भगति रहित भगवता विरला कोई पावे ॥

शोइ कृपा करि देहु कृपानिधि नाम कबीरा गावे ॥

अपनी भगति काज हरि आपै, निज जन आप पठाया ।

नाम कबीरा साँच प्रकास्या, तहाँ पीगे कहु पाया ॥^२

सन्त पीपा का उपर्युक्त कथन सचमुच बड़े महत्त्व का है ।

नामदेव की रचनाओं का प्रसार

सन्त नामदेव की मातृभाषा मराठी थी । अतः उनका अपने विचार मराठी में व्यक्त करना स्वाभाविक ही समझा जायेगा । परन्तु हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । नामदेव की अमृत-मधुर तथा रस-सिक्त वाणी को जो लोक-प्रियता मिली वह कदाचित् ही किसी संत कवि को मिली हो । उनको भक्ति-रस परिप्लुत वाणी ने महाराष्ट्रीय ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की जनता को भी मोह लिया है । पंजाबी भक्त-जन आज भी श्रद्धायुक्त श्रुतःकरण से नामदेव की हिंदी रचनाओं का पाठ करते हैं जिससे ज्ञात होता है कि मराठी के समान उनकी हिंदी रचना भी बड़ी सरस तथा रोचक है ।

हिन्दी काव्य रचना का प्रयोजन

नामदेव एक भ्रमण-प्रिय सन्त थे । उन्होंने मौराष्ट्र, राजस्थान, काशी, पंजाब

अहंकाराधा वारा न लागो राजसा । माभया विप्युदासा भाविकासी ॥

नामा भूये तथा असार्थे कल्याण । जया मुखी निवान पादुरंग ॥

—सकल संत गाथा, नामदेव अर्भाग ५८३ ।

१. हिंदी की मराठी सन्तों की देन, पृ० १३० ।

२. ध्रुवंगी (६० लि० प्रति जयकर प्रयालय, पूना विश्वविद्यालय) पृष्ठ ३१८ ।

आदि स्थानों की दो बार यात्रा की थी। पहली यात्रा उन्होंने सत ज्ञानेश्वर के साथ की जिसका उल्लेख उनके 'तीर्थावली' के अंशों में मिलता है।

भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार को ही अपना जीवित कार्य मानकर जीवन के उत्तरार्द्ध में, लगभग बीस वर्ष, जीवन के अन्त तक वे पंजाब में रहे। सत ज्ञानेश्वर का लोकोद्धार का कार्य उन्होंने असंख्य रूप से जारी रखा। उनका आदर्श था—'कीर्तन करते समय भावावेश में आकर मैं नाचूँगा और जानदोष प्रज्वलित कर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करूँगा।'^१

उत्तर भारत में भागवत धर्म की ध्वजा फहराने वाले नामदेव प्रथम सन्त है। पठरपुर की भक्ति सरिता को वे सीधे पंजाब ले गये। यात्रा काल में तथा पंजाब-निवास के काल में आने वाले विचार उत्तर भारत की जनता को समझाने के लिए उन्होंने हिन्दी को अपनाया।

सन्त नामदेव ने मराठी में अभंगो (पदो) की रचना की है जिनकी संख्या लगभग ढाई हजार है। मराठी के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी में भी रचना की है। उनकी कुछ हिन्दी रचनाएँ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में सम्मिलित हैं जिनकी संख्या ६१ है। इनके मराठी के अभंगों का संग्रह 'नामदेव का गाथा' के नाम से प्रसिद्ध है। इन गाथा में भी नामदेव के १०२ पद हिन्दी के सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कई प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ हैं जिनमें नामदेव के हिन्दी पद मिलते हैं। विभिन्न स्रोतों में कुल मिलाकर अब तक लगभग तीन सौ बीस पद प्राप्त हो चुके हैं।

श्री गुरु ग्रन्थ साहब में नामदेव के पद एक स्थान पर नहीं हैं। वे संपूर्ण ग्रन्थ में बिखरे हुए हैं। नीचे पदों की संख्या और श्री गुरु ग्रन्थ साहब के पृष्ठा की सूची दी जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि नामदेव के पद कहाँ-कहाँ हैं—

पृष्ठ	पद संख्या
३४५	१
४८५	२ से ६ तक
५२५	७ से ८ तक
६५५-६५६	९ से ११ तक
६६१-६६२	१२ से १६ तक
७१८	१७ से १९ तक
८५७	२० से २३ तक

१ नागू कीर्तनाच रवी। ज्ञानदीप लावू जगो।

—श्री नामदेवरायाची सार्ध गाथा (भाग तीसरा) अंश १५८, पृ० १७६।

८७२	२४ से ३६ तक
६७२	३० से ३३ तक
६६०	३४ से ३६ तक
११०३	३७
११६०	३८ से ४८ तक
११६८	४६
११६५	५० से ५२ तक
१२५१	५३ से ५५ तक
१२६१	५६ से ५७ तक
१३१८	५८
१३४६	५६ से ६१ तक

श्री गुरु ग्रन्थ साहब में पदों का विभाजन रागों, महलों और धरों में हुआ है। 'ग्रन्थ' की सूची में ही दिया है कि किन पृष्ठ पर नामदेव के पद हैं। गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं के पदों के लिए सूची में नाम नहीं है। शेष सभी सन्तों के नाम और पृष्ठ दिये गये हैं। जिन रागों और पदों के लिए सूची में किसी का नाम नहीं है वे सभी पद गुरु नानक तथा सिक्ख गुरुओं के हैं।

यहाँ एक प्रश्न खभावतः उठता कि सिक्खों के धार्मिक ग्रन्थ में महाराष्ट्रीय संत नामदेव के हिन्दी पदों का संग्रह क्यों किया गया? 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में गुरु नानक तथा अन्य सिक्ख गुरुओं के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, वेणी, जंदेव, रविदास, शैल फरीद आदि की रचनाएँ संग्रहीत हैं। श्री नानक और कबीर के बाद संत नामदेव के ही पद अधिक हैं, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि संत नामदेव की हिन्दी रचनाएँ श्री गुरु ग्रन्थ साहब के संकलन के समय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। सन्तों की परम्परा में अन्य भी अनेक संत हुए होंगे किन्तु श्री गुरु ग्रन्थ के संकलनकर्त्ता ने इन्हीं सन्तों के रचनाएँ संकलित कीं। निश्चय ही ये संत इस समय तक जन मानस में स्थान बना चुके थे। संत नामदेव यद्यपि महाराष्ट्रीय संत थे और उनकी रचनाएँ भी पर्याप्त नहीं थीं फिर भी वे 'श्री गुरु ग्रन्थ' के संकलन में महत्वपूर्ण स्थान पाने की अधिकारी हुए।

निर्गुण पन्थ के आदि प्रवर्तक संत नामदेव की रचनाओं को 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में स्थान मिलना आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति-साधना और हिन्दी पदों के द्वारा तत्कालीन संत समाज में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था।

यहाँ एक बात और विचारणीय है। जिस समय 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन हुआ था उसका स्वरूप सांप्रदायिक नहीं था। गुरु अर्जुनदेव ने उत्कालीन

प्रसिद्ध सन्तों की रचनाओं का सग्रह किसी विशिष्ट सांप्रदायिक आधार पर नहीं किया था। यदि उनमें जरा भी सांप्रदायिक भावना होती तो गुरु नानक तथा गुरुओं के अतिरिक्त अन्य सन्तों के पद संप्रहीत न होते।

'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के संकलन का आधार एक विशिष्ट परम्परा के सन्तों की रचनाओं का सग्रह अवश्य रहा होगा। इसलिए जयदेव के अतिरिक्त सना सन्त निर्गुण परम्परा के ही हैं। सन्त नामदेव की रचनाओं के 'ग्रन्थ साहब' में संकलित होने का यही कारण हो सकता है। जयदेव का इस सग्रह में स्थान देने का कारण भक्ति के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि ही सकती है।

इस सदर्भ में रज्जब की 'सर्वगो' का महत्त्व अधिक है। रज्जब ने बहुत से सन्तों तथा महात्माओं की वाणियों को विषयानुसार एकत्र कर उन्हें अपनी 'सर्वगो' नामक बृहत् ग्रन्थ में संप्रहीत किया, जिसमें नामदेव के भी ५२ पद संप्रहीत हैं। 'सर्वगो' का संप्रह गुरु अजुनसिंह के काल में ही अथवा कुछ वर्ष आगे पीछे हुआ होगा क्योंकि रज्जब का काल ई० स० १५६७-१६८६ है। 'गुरु ग्रन्थ' में गुरु गोविंदसिंह द्वारा कुछ परिवर्तन भी किया गया है पर 'सर्वगो' में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इससे नामदेव की हिन्दी रचनाओं का महत्त्व समझ में आता है।

सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पथ

चौरासी सिद्धों की सूची में नाथ पथ के कुछ प्रमुख आचार्यों के नाम गिन लिए जाते हैं। जैसे मोनपा (बौद्ध सिद्ध), मत्तयेन्द्रनाथ (नाथ पथी), गोरख पा (बौद्ध सिद्ध), गोरखनाथ (नाथ पथी), जलन्धर पा (बौद्ध सिद्ध), जालन्धर नाथ (नाथ पथी), तारानाथ, हरप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों का तो कहना है कि गोरखनाथ वस्तुतः पहले बौद्ध थे और बाद में शैव हो गये। इस तरह इन दोनों सम्प्रदायों का धर्मिक सम्बन्ध प्रतीत होता है।

जहाँ तक अत साधना, पाखण्ड-स्रण्डन, भूतिपूजा, तीर्थस्थान, व्रत नियम आदि बाह्याहम्बरों का विरोध, सारत्र ज्ञान की व्यर्थता, गुरु-उपदेश का महत्त्व, नादबिन्दु की चर्चा, स्वसदेवता तथा अनिर्वचनीयता का प्रश्न है सत नामदेव अपने पूर्ववर्तों इन सिद्धों तथा नाथों ने पर्याप्त मात्रा में प्रभावित दिखाई देते हैं।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने "नाथ सिद्धों की बानियाँ" नामक सग्रह में जिन नाथ सिद्धों की बानियाँ संप्रहीत की हैं उनमें से अधिकांश चौदहवीं शताब्दी (ईसवी) के पूर्ववर्ती हैं। कुछ चौदहवीं शताब्दी के हैं और बहुत थोड़े उसके बाद के हैं।

सत नामदेव का जीवन काल (स० १२७०-१३५० ई०) १३वीं शती का उत्तरार्ध तथा १४वीं शती का पूर्वार्ध है। यहाँ उनके पूर्ववर्ती नाथ सिद्धों की रचनाओं

से जो उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनमें स्पष्ट होता है कि नामदेव उनसे किस प्रकार प्रभावित हैं। नामदेव ने भी उसी प्रकार की बातें कही हैं जिस प्रकार की इन नामों तथा सिद्धों ने कही हैं। कुछ उदाहरण नामदेव के समकालीन नाथों की रचनाओं से भी प्रस्तुत किये गये हैं।

सिद्ध और नाथ पंथी दोनों दार्शनिक योगी थे, परम तत्त्व के अन्वेषक। दोनों ने परमात्मा को बाह्य जगत् में न ढूँढा। "घट" के भीतर ही परम तत्त्व का निवास है। वही दूग्ध का तादात्म्य हो सकता है। दोनों का यही सिद्धांत था। फलतः दोनों ने अन्तःसाधना पर जोर दिया। सरह (दबी शताब्दी) ने 'घट' के बाहर परमात्मा को ढूँढने वाले पंडितों को खूब फटकारा "घट" में बुद्ध है यह नहीं जानता। आवागमन को भी खण्डित नहीं किया। तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं 'पण्डित हूँ'।^१

'मूर्ख जो वस्तु घर में है उसे बाहर ढूँढता है। जैसे कोई मूढ़ नारी पति को सामने देख रही हो फिर भी पड़ोसी में पूछ रही हो कि वह कहाँ है। अरे मूर्ख आत्मा को पहचानने की कोशिश कर क्योंकि वह ध्यान, धारण या जप से नहीं मिलता।'^२

नाथ पंथियों ने भी परम तत्त्व को न हिन्दू के मन्दिर में देखा न मुसलमानों की मस्जिद में। क्योंकि योगी तो उसे वहाँ देखता है जहाँ न मन्दिर है न मस्जिद। अर्थात् अपने 'घट' में ही उसका साक्षात्कार करता है।^३

१. पंडित सभल सत नखण्ड ।

देहहृदि बुद्ध बसन्त ण जाणइ ॥

अमणा गमण ण तेन बिखण्डिअ ।

तोवि णिलज्ज भणइ हउं पण्डिअ ॥

"सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैपश्य" शोधक लेख

—"साहित्य सन्देश" मार्च १९५३ पृष्ठ ३६८ ।

२. घरे अच्छइ बाहिरे पुच्छइ ।

पह देखइ पडियेसो पुच्छइ ॥

सरह भणइ वड जाणउ अप्पा ।

णउ सो धेअण, धारण जप्पा ॥

३. हिंदू ध्यावे देउरा ।

मुसलमान मसीत ॥

योगी ध्यावे परम पद ।

जहाँ देउरा न मसीत ।

—"साहित्य सन्देश" (मार्च १९५३) पृ० ३६८ ।

गोरक्षधी योगियों के अनुसार सारे तीर्थ बाया गढ के भीतर ही है ।^१

बिना तरह अन्त साधना पर इन दोनों पथों में जोर दिया गया है उसी तरह बाह्याङ्गमंत्रों के तीव्र विरोध पर भी क्योंकि बाह्याङ्गमंत्र अन्त साधना का प्रबल साधु है ।

बोधिसत्वों को ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा नहीं करनी चाहिए । पर्यर आदि देवताओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए । न तीर्थ जाना चाहिए । बाह्य देव-पूजा से मोक्ष नहीं मिलता ।^२

भिन्न भिन्न तीर्थों में पूज कर अनेक देवताओं की पूजा वा आराधना को योगियों ने मूर्खता कहा है ।^३

वेद पुराणादि के अध्ययन से पंडित पूजा नहीं समझता बल्कि जैसे पके बीत के चारों ओर भोरा मँडराता ही है, कुछ खाता नहीं वैसे ही यह पंडित भी बाहर ही बाहर भ्रमता है, कुछ समझता नहीं ।^४

गोरक्ष (६वो दातावदी) ने सास्त्रीय ज्ञान की स्पष्ट समझ में निंदा की है ।^५

“नाद” और “बिन्दु” इन दोनों शब्दों से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसे सिद्ध सम्प्रदाय और नाम पथ दोनों ही स्वीकार करते हैं ।^६

१. घट ही भीतर अठसठी तीर्थ ।

कहाँ भ्रमई रे भाई ॥

२. ब्रह्मा विष्णु महेशुर देवा ।

बोहिसत्त ना करहु सेवा ।

देव को पूजहु तिर्यक जावा ।

देव पूजा ही तिर्यक जावा ॥

—साहित्य सन्देश (मार्च १९५३) पृष्ठ ३६८ ।

३. न्याइये को तीरप न पूजिये को देव ।

भजंत गोरख अक्षर अशेव ॥

४. आगम वेद पुराणोदि पण्डित नाथ कहति ।

पक्क सिरीफले अमिअ जिमि बहिरिअ भमन्ति ॥

५. वेदे न सास्त्रे कतेवे न पुराने ।

पुस्तके न बाचा जाई ।

तेवत जागी विरला योगी ।

और दुनि सब धर्म सागी ॥

६. नादांसी नादी नादांश प्राण । शक्त्यसी बिन्दु ।

किंदोरस शरीरम् ।

परम तत्त्व की उपलब्धि होने पर अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति होती है । नाथपंथी उस अनिर्वचनीयता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं ।^१

इस सम्बन्ध में सिद्ध लुहपा (१६वीं शताब्दी) का कथन भी दृष्टव्य है ।^२

इस अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति गुरु उपदेश के बिना असंभव है । सरहपा कहते हैं कि जिसने दौड़कर गुरु-उपदेश के अमृत रस का पान नहीं किया वह वृषा शोषार्थ रूप भस्मघल में व्यासा ही मर गया ।^३

इसी सरह नाथ पंथ में "निगुरे" की गति नहीं है ।^४

चरपटी नाथ (गोरखनाथ के थोड़े परवर्ती) बाह्याङ्गियों की निंदा करते हुए कहते हैं—“नहा धोकर अंग प्रक्षालन करता है । बाहर से तो स्वच्छ है परन्तु भीतर से मलीन । होम तथा जप भी करता है । एकादशी का व्रत भी रखता है किन्तु परब्रह्म का स्मरण नहीं करता ।”^५

नाग अरजन (१२वीं शताब्दी) कहते हैं कि “जहकार को दूर कर गुरु को

१. शिवं न जानामि कथं वदामि ।

शिवं च जानामि कथं वदामि ॥

२. भाव न होई, अभाव न होई ।

अइस संबोहे को पतिआइ ।

३. गुरु-उपए से अमिअ-रस ।

धावण पौअउ जेहि ॥

बहु सत्यत्य मरत्यलहि ।

तिसिए मरिअउ तेहि ॥

—“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैषम्य”

शीर्षक लेख ‘साहित्य सन्देश, मार्च १९५३ से उद्धृत ।

४. गुरु कीजे गहिला, तिगुरा न रहिला ।

गुरु बिन ज्ञानं न पाइला रे भाईला ॥

—“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैषम्य”

(शीर्षक लेख) “साहित्य सन्देश” मार्च १९५३ से उद्धृत ।

५. न्हावै धोवै पपलै अंग ।

भीतरि मैला बाहरि चंग ॥

होम जाप इग्यारी करै ।

पारब्रह्म के सुध न धरै । ॥१५॥ ॥१५६॥

—नाथ सिद्धों की वानियाँ, पृष्ठ २७ ।

स्याम देकर, "उनमन की डोरी" से जब मन छाँधा जाता है तब परम ज्योति का साक्षात्कार होता है ।"^१

हणवतजी (चौदहवीं शताब्दी के पूर्व के) "घट" के भीतर ही परम तत्त्व का साक्षात्कार कर लेने को कहते हैं—“अटसठ तोषं जिसके चरणों में है वही देव तुम्हारे अंतःकरण में है । उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं ।”^२

धूषलो मल (१२वीं शती का उत्तरार्ध) कहते हैं—' जो सोये वे नष्ट हुए । उनका जन्म व्यर्थ हो गया । काल रूपी अहेरी ने देखते-देखते काया रूपी हिरणी का तथा सत्कार का संहार किया ।”^३

नामदेव के समकालीन सत

सिक्खों के चौथे गुरु अर्जुनदेव ने सं० १६६१ में जिस "आदि ग्रन्थ" का संग्रह कराया उसमें स्वामी रामानन्द और उनके शिष्यों की कविनाएँ भी संग्रहीत हैं । इनके अतिरिक्त जिन अन्य सतों की कविता या भी "आदि ग्रन्थ" में संग्रह किया गया है वे हैं जयदेव, नामदेव और त्रिलोचन । इनमें से अंतिम दो का नाम कबीर ने कई बार

१. आषा भेटिला सतगुर थापिला ।
न करिवा जोष जुगति का हेला ।
उनमन डोरी जब पैचीला ।
तब सहज जोति का मेला ॥२॥ ॥४२६॥

—नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ ६७ ।

२. अटसठि तोरष जाके चरणा ।
सोई देव तुम्हारे अंतहकरना ।
हणवंत कहै मन अस्थिर घरणा ।
बाहिर कितहू भटवि न मरणां ॥६॥ ७४६॥

—नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ १२७ ।

३. आइस जी सोथो ॥
बाबा से सूता वे परा विगूठा ।
जनम गया अरु हारया ॥
काया हिरणी काल अहेडी ।
हम देखत जग मादूया ॥६॥ ४१६॥

—नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ ६५ ।

लिया है ।^१

संत जयदेव, संस्कृत के शृङ्गारी कवि जयदेव में निश्चय ही भिन्न है। उनके सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। वे जिस राजा लक्ष्मण सेन की सभा के पंच रत्नों में से एक थे उसका राजस्व काल सन् ११७० ई० में आरम्भ होता है। अतः ये नामदेव के समकालीन नहीं हो सकते। उनके दो पद "श्री गुरु ग्रंथ साहब" में संग्रहीत हैं।

त्रिलोचन : फरकुहर ने त्रिलोचन को नामदेव का समकालीन माना है। इनकी कुछ कविता "आदि ग्रन्थ" में संग्रहीत है। इनकी अन्य रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

यह बड़े खेद की बात है कि नामदेव का समकालीन सत साहित्य प्राप्त नहीं होता। संतों की एक परम्परा होती है। किसी संत का एकाएक आविर्भाव नहीं होता। नामदेव के समसामयिक संत अवश्य हुए होंगे, उन्होंने रचनाएँ भी की होंगी परन्तु दुर्भाग्य से वे रचनाएँ प्राप्त नहीं होनी। जो छोड़ी बहुत फुटकर रचनाएँ प्राप्त होनी हैं उनमें निगुण विचारधारा के बहुत से तत्व उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः ये सारे संत उनी परम्परा के थे। जैसा ये लोग लिख रहे थे वैसे नामदेव भी लिख रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्रभाव ग्रहण कर रहे थे।

नामदेव का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

वास्तव में ज्ञानाश्रयी साला के प्रवर्तन और कबीर तथा उत्तरी भारत की संत परम्परा पर नामदेव का जिसना प्रभाव पड़ा उतना अन्य किसी संत का नहीं। परिणामस्वरूप उनकी हिंदी रचनाओं को प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। कालान्तर में ये ही प्रवृत्तियाँ निगुण विचारधारा के संतों और उनके काव्य का प्रेरणा-स्रोत बनीं और उसका अभिन्न अंग बन गईं।

अब हम यह सिद्ध करेंगे कि नामदेव के हिंदी पदों में निगुण विचारधारा की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं। साथ-साथ यह दिखाने का प्रयत्न किया जायेगा परवर्ती सत नामदेव से किस प्रकार प्रभावित हुए हैं।

(१) ईश्वर की सर्वव्यापकता—परमात्मा ही एक मात्र सब कुछ है, वही सबके बाहर तथा भीतर सब कहीं व्याप्त है और उसी के प्रति एकात्मिष्ठ होकर हमें रटना चाहिए। इस प्रकार के भावों से नामदेव का हृदय सदा भरा रहता है और इसी कारण,

१. जाने मुक उषव अरूर हणवत जागे ले लयूर ।

संकर जागे चरन सेव कलि जागे नामा जेदेव ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २१६, ३८७ ।

सारे जगत् को वे एक उदार-चेता प्रेमी की दृष्टि से देखते हैं ।

नामदेव कहते हैं— 'ईश्वर एक है जो सर्वव्यापक और सर्वभूतक है । जिघर भी देखो वही दिखलाई पड़ता है । माया के विचित्र चिन्नों से ससार मुग्न है, कोई विरला ही उसे जान पाता है ।'^१

बबीर साहब कहते हैं— 'सगुण में निर्गुणत्व का आरोप एवं निर्गुण के लिए सगुणत्व की भावना स्वाभाविक है । इसे त्याग, दोनों में से किसी भी एक ओर बहना ठीक नहीं । उस अलक्ष्य के लिए अजर अमर धादि कहना भी उपयुक्त नहीं । उसका कोई रूप नहीं, कोई वर्ण नहीं । वह घट-घट वासी है, सर्वव्यापक है ।'^२

गुर नानक कहते हैं— 'घट घट में वह परम तत्त्व, वह परब्रह्म चिन्ना हुआ है । घट-घट में उसकी ज्योति प्रकाशित है ।'^३

ब्रह्म की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं— 'मैं उस निरंजन को सदा अपने पास ही देखता हूँ । क्या भीतर क्या बाहर वह समान रूप से सारे संसार में समाया हुआ है ।'^४

संत रज्जब अपनी ब्रह्म की अनुभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं— 'वह अप्राप्य सब जगह प्राप्त होता है । सभी ठौर उसके रसान होते हैं । वह सब में समाया हुआ है । उसकी गति बढ़ो अजीब है । वह किसी से अलग नहीं है । वह हर एक वस्तु

१. एक अनेक विआपक पूरक जत देखत तत सोई ।

माइआ चित्र विचित्र विमोहित विरला बूझे कोई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ११० ।

२. संतो धोसा कासू कहिये ।

गुण में निर्गुण निरगुण में गुण है बाट दाँड़ि बयो बहिये ॥टेक॥

अजरा अमर कये सब कोई अलख न करणा जाई ।

नाति सरप वरण नहो जावे, पटि-पटि रह्यो समाई ।

—बबीर पंदावली, पृष्ठ १४६, पद १८० ।

३. घट-घट अतिरि ब्रह्म लुफाइया, पटि-पटि ओति समाई ।

बजर कपाट भुवेत गुरमतो, निरभे ठाढी साई ।

संत काव्य, पृष्ठ २२० ।

४. निबटि निरजन देपिही छिन दूरि न जाई ।

बाहरि भोतरि नेवरा, सब रह्या समाई ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २५३ ।

का अविभाज्य अंग है ।^१

(२) प्रत्यक्ष अनुभव से सन्धान्वेषण—नामदेव स्वानुभूति पर बल देते हैं। उन्होंने श्रुतिप्रामाण्य अथवा शब्द-प्रमाण का विरोध किया है। वे "रिदै" (हृदय) में विचार करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हृदय में विचार कर देखो तो पता चलेगा कि घट-घट में वही एक मुरारी व्याप्त है।^२

नामदेव ने सत्य का किञ्चना मार्मिक रूप उद्घाटित किया है। वे कहते हैं—
हे परमात्मा ! सकल जीवों की उत्पत्ति आपसे हुई है। सकल जीवों में आप है। आप घट-घट व्यापी हैं। संसार के लोग माया से मोहित होने के कारण इस बात को जानते नहीं।^३

अपने इसी सत्यान्वेषण के आधार पर वे डंके की चोट पर यह निर्णय देते हैं कि राम की भक्ति के बिना संसार मागर को पार करने की कोई मार्ग नहीं है।^४

नामदेव के परवर्ती संत कबीर ने भी कोरे वाडिश्य की निंदा की है। वे पंडितों को संबोधित करते हुए कहते हैं—'मैं अखिन देखी' अर्थात् स्वानुभव की बात कहता हूँ और तू 'कागद की लेखी' अर्थात् 'श्रुति प्रामाण्य' को लेकर चलता है। मे सुलझाने वाली बात कहता हूँ तो तू उलझानेवाली कहता है।^५

१. अमित मिल्या सब ठोर है अकल सकल सब माहि ।

रजजब अजजब अगह गति काहू न्यारा नाहि ।

—संत काव्य, पृष्ठ ३३६ ।

२. कहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदै विचारो ।

घट-घट अंतरि सरब निरंतरो केवल एक मुरारो ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५० ।

३. जामै सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीवमै आप जी ।

माया मोह करि जगत भुलाया घटि घटि व्यापक वाप जी ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ४५ ।

४. राम भगति त्रिन गति न तिरग को ।

कोटि उपाइ जु करहो रे नर ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६२ ।

५. मे कहता हूँ अखिन देखी, तू कागद की लेखी रे ।

मे कहता सुरभावनहारी, तू राख्यो अहमाई रे ॥

—कबीर सन्यावली ।

कबीर ने ऐसे कोरे पाठि'य को समाप्त कर देने की शिक्षा दी है। 'चारों वेदों का अध्ययन करके भी जीवात्मा का ईश्वर से भक्ति नहीं हुई। भक्ति के तत्त्व लगी फन (वाल) को तो कबीर ने अपना लिया अब पंडित लोग तो व्यर्थ के वाद विवाद को खोज रहे हैं।'^१

(३) सद्गुरु-महत्त्व प्रतिपादन—हमारे यहाँ उपनिषद् काल ने ही गुरु की महिमा चली आ रही है। गुरु के महत्त्व का कारण यह है कि साधक को अपने साधना-काल में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जिससे वह कमा कभी पपन्न-ष्ट भी हो जाता है। ऐसी दुविधा की अवस्था में साधक अपने गुरु से अपनी दाकाओं की निवृत्ति करा सकता है।

नामदेव कहते हैं कि 'सद्गुरु के बिना सत्य का अनुभव भी कैसे हो सकता है? गुरु ने अपने उपदेशों से मेरा जन्म सफन कर दिया। गुरु-शुभा से मुझे ब्रह्म नाम रूपी अंजन प्राप्त हो गया है।'^२

यह निश्चित है कि बिना गुरु-शुभा के कुछ प्राप्त नहीं होता।^३

गुरु ने नामदेव को सब दुख दिया है। गुरु ने उनको अठसठ तोषों का दर्शन पट के भीतर ही कराया। अतः वे कहीं आना जाना नहीं चाहते।^४

इस संदर्भ में नामदेव ने अपने गुरु बिसोवा खेचर का सश्रद्ध स्मरण

१. चारिउं वेद पढाइ करि हरि सूँ न लाया हेत ।
वाल कबीरा से गया, पंडित बूढे छेत ॥

—कबीर प्रभाषली, पृ० ३६ ।

२. सफन जनमु मोकउ गुर कीना ॥
दुख बिछारि सुख अंतरि लीना ॥
गिज्ञान अंजनु मोकउ गुर दीना ॥
राम नाम बिनु जोवनु मन हीना ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०४ ।

३. प्रणवत नामदेव गुरु प्रसादे । पाया तिनही लुकाया ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६४ ।

४. तीरथ जाऊँ न जल में पैसूँ जीव अंत न सताऊँगा ।
अठसठि तीरथि गुरु सपाये । पट ही भोतरि ग्हाऊँगा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६६ ।

क्रिया है ।^१

कवीर ने गुरु के महत्त्व का वर्णन मुक्त कण्ठ के किया है । उनके लिए तो गुरु तथा गोविन्द दोनों में कोई अन्तर नहीं है । गुरु तो गोविन्द का दूसरा रूप ही है । इस लिए जो व्यक्ति गुरु की सेवा में अपने को मिटा देता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है ।^२

कवीर साहब कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हैं । मे किस के चरण पकड़ूं ? हे गुरु आप धन्य हैं कि आपने मुझे गोविन्द से मित्रा दिया ।^३

गुरु नानक गुरु के महत्त्व का वर्णन करते हुए कहते हैं—गुरु के उपदेश से ब्रह्मादि देवता तथा कितने ही मुनि तरे । सनक सनंदन जैसे तपस्वी महात्मा गुरु-रूपा से पार हुए ।^४

दादू गुरु के अनुग्रह का वर्णन इस प्रकार करते—‘सद्गुरु ने अंजन का प्रयोग कर मेरे नयन-पटल खाल दिये । गुरु-कृपा से बहरे कानों से सुनने लागे तथा गूँगे बोलने लागे ।’^५

अन्य एक स्थल पर कहते हैं—‘समर्थ गुरु ने मुझे परम तत्त्व के दर्शन कराये ।

१. मन मेरी सुई तनी मेरा घागा ।

खेचरजी के चरण पर नामा खिपी लागा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८८ ।

२. गुरु गोविन्द तो एक है दूजा यह आकार ॥

आपा भेट जीवत मरे तौ पावे करतार ॥

—कवीर ग्रन्थावली, पृ० ३ ।

३. गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागीं पाँय ।

बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताप ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार । पृ० ५६ ।

४. गुरु के सबदि तरे मुनि केते, इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे ।

सनक सनंदन तरसी जन केते, गुरु परसादी पारि परे ॥

—संत काव्य, पृ० २१० ।

५. दादू सतगुरु अंजन बाहि करि नैन पटल सब खोले ।

बहरे कानों सुनने लागे गूँगे मुख मी बोले ॥

—संत काव्य, पृ० २५६ ।

मैंने अपने भीतर ही ब्रह्मानन्द रूपी घृत खा लिया और हृष्ट पुष्ट हो गया ।' १

संत रज्जब ने गुरु को 'नीर शीर' विवेकवाला हंस कहा है "माया रूपी पानी तथा दूध रूपी मन भली भाँति एकरूप हो गये । संत रज्जब कहते हैं कि गुरु रूपी हंस इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है ।" २

(४) सुमिरन अथवा नाम स्मरण का महत्त्व—नामदेव ने 'सुमिरण' को बहुत महत्त्व दिया है । सर्वसाधारण जनता के लिए भी यह साधन सुलभ है । इस पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता । अतः नाम स्मरण पर नामदेव का आग्रह है । वे कहते हैं—
'हे परमात्मा ! तुम्हारी कृपा से पत्थर समुद्र पर तैर उठे थे । फिर तुम्हारा स्मरण करने से भक्त भला भवसागर क्यों न तर जायेंगे ?' ३

'हरि नाम की महिमा आगर है । वही तो इस विश्व में सार तत्त्व है । नामदेव कहते हैं कि इसी का आधार लेकर मैं भवसागर पार हुआ ।' ४

'तुम्हारा नाम सार-स्वरूप सत्य है । सारा संसार मायाजात है । कल्पियुग में भक्तों के लिए केवल तुम्हारा नाम एकमात्र आधार है ।' ५

नाम के इस महत्त्व का अनुभव कर नामदेव कहते हैं कि राम-नाम रूपी पूँजी ग मेरी लो लगी है । ६

१. साचा समरथ गुरु मिल्या, तिन तत दिया बताइ ।

दादू मोट महाबली घटि घृत मयि करि पाई ॥

—संत काव्य, पृ० २५६ ।

२. माया पानी दूध मन मिले सु मुहकम बंधि ।

जत रज्जब बलि हंस गुरु सोधि लही सो संधि ॥

—संत काव्य, पृ० ३३५ ।

३. देवा पाहन तारिअलें । राम कहत जन कस न तरे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १४६ ।

४. हरि नाव सबल भुवन ततसारा ।

हरि नाव नामदेव उतरे पारा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १ ।

५. सार तुम्हारा नांव है झूठा सब संसार ।

मनता वाचा कर्मना कलि केवल नांव अघार ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ५१ ।

६. राम नाम मेरे पूँजी घना ।

ता पूँजी मेरी लागी मना ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२८ ।

कवीर साहब कहते हैं कि मैं अनेक बार कह चुका हूँ। ब्रह्मा और महेश भी कह चुके हैं कि यदि प्राणि के मोक्ष का कोई साधन है तो वह केवल तत्त्व-रूप राम का नाम है। वही प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित उपदेश है।^१

यदि संसार में ईश्वर भक्ति और भजन है तो वह केवल राम के नाम का स्मरण करना ही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य उपायो से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं वह सब दुःख का कारण है। कबीरदास कहते हैं कि इसीलिए मन, वचन और कर्म से तत्त्व-स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए।^२

संत रैदास नाम-महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—'नाना प्रकार के आश्रयान, पुराण, वेद-विधि आदि वर्णमाला के चौतीस अक्षरों के अन्तर्गत ही आते हैं। व्यास ने ठीक ही कहा है कि ये सब राम-नाम को समाना नहीं कर सकते।'^३

संत दादू 'सुमिरण' के अनन्य महत्त्व का प्रतिपादन करने हुए कहते हैं—'निरंतर नाम-स्मरण करने से एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होगा। 'सुमिरण' का यह सहज मार्ग सद्गुरु ने मुझे बता दिया।'^४

गुरु नानक नाम-स्मरण पर अपना अविचल भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं—'मेरा अर्ध शरीर काट दीजिये अथवा सिर पर करवत चलाइये अथवा हिमालय में मेरे शरीर को गला दीजिये तो भी मेरा मन तुम्हारा गुण-गान करता रहेगा। मैंने यह

१. कबीर कहै मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश ।

राम नाँव तत सार है, सब कीहू उपदेश ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५ ।

२. भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुःख अपार ।

मनसा बाबा क्रमना, कबीर सुमिरण सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ५ ।

३. नाना पिआन पुरान वेद विधि चउतीस अपर माँही ।

विआस विचारि कहिउ परमारखु राम नाम सरि नाही ।

—संत काव्य, पृष्ठ १६५ ।

४—सासै सास सँभालता इक दिन मिलिहै आइ ।

सुमिरण पैडा सहज का सतगुर दिया बताइ ॥

—संक्षिप्त संत मुधा-सार, पृष्ठ २७६ ।

अच्छी तरह जाँच लिया कि रामनाम को समता अन्य कोई साधन नहीं कर सकता ।”

(५) बाह्याङ्ग्यर की व्यर्थता—नामदेव के अनुसार बाह्य कर्म बाण्डो से कोई लाभ नहीं होता । इनको अपना कर तो जीवन व्यर्थ ही नष्ट होना है । अब तक अंत-करण शुद्ध नहीं है तब तक बाह्याचारो का प्रदर्शन बेबल दिखावा है, ढाग है ।

‘यदि कोई एरोर में लगे कीबड़ को कीचड़ से धोना चाहता है तो वह स्वच्छ न होगा और उसका यह प्रयास व्यर्थ ही होगा । जो भीतर से मैला और बाहर से स्वच्छ है वह उस ढोंगी के समान है जो बेबल पानी से धोता है । नामदेव कहते हैं कि मुरभी को छोड़कर भेड़ की पूँछ पकड़कर कोई भवसागर कैसे पार कर सकता है ?”

बिना प्रभु पर पूर्ण विश्वास किये तीर्थ, व्रत आदि व्यर्थ हैं । बिना विश्वास के, बिना थडा के तीर्थ, व्रत आदि व्यर्थ हैं । नामदेव कहते हैं कि जब मैं अपने मन्तव्य स्थान पर पहुँचा तब मैंने सीधी छोड़ दी ।^३

मूर्ति पूजा और बलि का नामदेव ने बार-बार खण्डन किया है ।^४

लोगो के आडम्बर पर नामदेव को बहुत क्षोभ होता है । ‘मन स्थिर हा अथवा न हो लोग दिखावा अवश्य करते हैं । अंत-करण तो मलिन है फिर भवसागर कैसे पार हो सकता है ? बिना उनका मर्म जाने रूद्राभ माला, छापा, तिलक आदि का प्रयोग करने से क्या लाभ ? स्वयं अज्ञानी होकर दूसरो को मार्ग-दर्शन करने का दावा करते

१. अरुप सरीरु कटाइअे सिरि करवतु घराद ।
तनु हैमंचलि गालोभे भो मन तेरो गुन गाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिडो ठोरुि बजाइ ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २१८ ।

२. लागो पंक पंक से घोवे । निर्मल न हुँहोवे जनम विगोवे ।
भोतरि मैला बाहरि चोपा । पाणी पिड पपाते घोपा ।
नामदेव कहै गुरही परहरिये । भेड़ पूँछ केने भवजल तरिये ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २२ ।

३. तोरुप बरति जगत की आसा । फोकट कोभे बिन बिसनासा ।
एवादसी जगत की करनी । पाया महल तब तजो निहरनी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५६ ।

४. पाहन लागै देव कटीला । बाको प्राण नहीं बाकी पूजा रचीला ॥
निरजीव आने सरजीव मारे । देपत जनम आपनौ हारे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४७ ।

हैं। ऐसे कपटाचरण से मुक्ति कैसे होगी ?^१

कवीर ने मूर्ति पूजा का खण्डन किया है। उनके अनुसार जो लोग पत्थर का पुतला बनाकर उसे कर्तार समझ कर उसकी पूजा करते हैं वे पाप को धारा में डूब जाते हैं।^२

मूर्ति पूजा ही नहीं, भक्ति से रहित जा और तप तपा तीर्थों एवं व्रतों पर विश्वास करना भी बहीर के अनुसार भ्रम है। ये सब सेंवर के फूल के समान हैं जो देखने में बड़ा आकर्षक पर वस्तुतः सारहीन हैं।^३

संत मल्लकदास कहते हैं कि अंत करण में यदि दया-भाव नहीं तो मक्का, मदीना, द्वारका, वृन्दी-केदार आदि तीर्थ स्थानों को यात्रा व्यर्थ है।^४

स्वामी मुन्दरदास ने भी बाह्याचारों का विरोध किया है। जो मनुष्य-निर्मित मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थस्वानों को जाने हैं, गले में माला डालने हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं वे गुरु के बिना ईश्वर से मिलने का रास्ता कैसे पा सकते हैं ?^५

१. मन थिर होइ वा रे न होइ। ऐसा चिन्ह करे संसार।

भीतरि मैना घूतिग फिरै। बयूं उतरे भव पार ॥८६॥

रदाप सपा जप माला मडे। ताकी भरम न जाने कोई ॥

आप न देपे और दिपावे। कपट मुक्ति बयो होई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६४।

२. पाहण केरा पुतला करि पूजे करतार।

इही भरोसे जे रहे ते बूड़े काली धार ॥

—कवीर ग्रंथावली, पृष्ठ ४३।

३. जप तप दीसे थोचरा तीरथ व्रत वेसास।

सुखे सैवल सेविया, यो जग चलया निरास ॥

—कवीर, ग्रंथावली, पृष्ठ ४४।

४. मक्का मदीना द्वारका वृन्दी केदार।

बिना दया सब भूठ है, कहे मल्लक विचार ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ३२५।

५. तौ भक्त न भावे दूरि बतावें तीरथ जावें फिर आवें।

जो कृत्रिम गावें पूजा सावें भूठ दिटावे बहिकावें ॥

अरु माला नावें तिलक बनावें वयो पावे गुरु बिन गैला।

दाहू का चैला, भरम पछेला, मुन्दर न्यारा ह्वे खेला।

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ३४८।

संत रज्जब के अनुसार दाद्रू पंथ में बाह्याचारो का बिलकुल महत्त्व नहीं है । जो, बाह्याचारो के साधन-स्वरूप माला, तिलक, तीरथ, मूर्ति आदि का त्याग करता है वह दाद्रू पंथ में परम पुरुष के समान माना जाता है ।^१

(६) अनन्य प्रेम भवना—भक्त जब अपने इष्टदेव की शारापना करता है तब उसमें अनन्यता का भाव ही प्रधान होता है । संत नामदेव कहते हैं—'राम की वंदना कर मैं और किसी की वंदना न करूँगा । मेरा लौकिक जीवन भले ही नष्ट हो मैं अपना पारलौकिक जीवन नष्ट न होने दूँगा । मैं अन्य देवताओं से याचना न करूँगा । केवल राम रसाधन का आस्वाद लूँगा ।'^२

क्योंकि उन्हें विश्वास है कि परमात्मा प्राणि-मात्र में समाया हुआ है ।^३

और यही कारण है कि जिसके लिए उन्होंने त्रिभुवन की साक धामों वह अनौ-लिक 'वस्तु' उठाके अपने हृदय में ही मिला । नामदेव कहते हैं कि अब मुझे कहीं आने-जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं घर बैठे अरने हृदयस्थ राम के गुण गाऊँगा ।^४

कबीर ने भी इसी अनन्य प्रेमभावना को नामदेव के ढंग पर ही अपनाया है । वे अपने मन को प्रबोधित करते हुए कहते हैं—'हे मन ! तू अनस्थिरता या चंचलता की वृत्ति को छोड़ दे । जब तूने आत्मोपलब्धि के वृत्त का अंगोकार कर लिया तो तुझे अब अपने को जला कर समाप्त कर देने में ही कुशल है ।'^५

'अजी ओ गुसाईं । मैं आपका गुनाम हूँ । मुझे बेष दो । यह सारा तन मन

१. माला तिलक न मानई, तीरथ मूरति त्याग ।

सो दिल दाद्रू पंथ में परम पुरुष लूँ साग ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ३१३ ।

२. राम ब्रह्मरि न और जुहारों । जोषनि जाइ जनम कत हारों ।

आन देव सों दोन न भाषों । राम रसाइन रसना चाषों ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३० ।

३. थावर जंगम कौट पतंगा सरय राम सवहिन के संगी ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३० ।

४. जा कारन त्रिभुवन फिरि आये । सो निदान घटि भीतरि पाये ॥

नामदेव कहै कहूँ आइये न जाइये । अपने राम घर बैठे गाइये ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २६ ।

५. ढग मग घाड़ि दे मन बोरा ।

अब तो जरै दरे बनि आवे, तोन्हो हाथ सिधौरा ॥

—संत काव्य, पृष्ठ १६६ ।

धन बापका है ।^१

'हरि मेरे प्रियतम है । मैं उनके बिना रह नहीं सकता । मैं उनकी बहुरिया हूँ । वे बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ ।'^२

संत रैदास कहते हैं कि यह अनन्य भक्ति नहीं है । जब तक मन की प्रवृत्तियाँ चंचल रहा करती हैं तब तक वह उन्हीं में लीन रहता है । वही मन हरि से विभग होकर बुमार्ग की ओर जाता है और काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि पहरिपुत्रों को पलभर के लिए भी नहीं भूलता ।^३

दादू अपनी एकान्त निष्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं—'हमें राम रस का यह प्याला बहुत भाता है । रिद्धि-सिद्धि और मुक्ति आप जिसे चाहें उसे दें । मेरे मन तथा शरीर पर तेरा अधिकार है । मेरा सब कुछ तेरा है और तू मेरा है ।'^४

प्रत्येक पतिव्रता के लिए प्रियतम के रूप में कोई न कोई पुष्प अवश्य होता है । संत रज्जब कहते हैं कि मैं राम पर अनुरक्त हूँ । मेरे अन्तःकरण में और किसी के लिए

१. मैं गुलाम मोहि धेवि गुसाईं ।

तन मन धन मेरा रामजी के ताईं ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२४ ।

२. हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव ।

हरि विन रहि न सकै मेरा जीव ॥टेक॥

हरि मेरा पीव मे हरि की बहुरिया ।

राम बड़े मैं छुटक लहरिया ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२५ ।

३. संतो अनिन भगति यह नाही ।

जब लग सिरजत मन पाँचो गुन व्यापत है या माही ॥

सोई आन अंतर करि हरिसों अपमारग को आने ।

काम क्रोध मद लोभ मोह की पल पल पूजा ठानै ॥

—संत काव्य, पृष्ठ १८७ ।

४. प्रेम पिशासा राम रस हमको भावै यह ।

रिधि सिधि माँगें मुक्ति फल चाहै तिनको देह ॥

तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा प्यंड परान ।

सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २६१ ।

स्थान नही ।^१

(७) कम और अध्यात्म भावना का समन्वय—प्रत्येक भवत को उत्पादक थम परना चाहिए । नामदेव, कबीर, रैदास, सेना आदि भक्तों ने जीवन पर्यन्त अपना पेशे-वर कार्य किया । नामदेव ने स्थान स्थान पर अपने को 'सिपी' जाति का और तदनुसार कपड़े सोने और रँगने ने व्यवसाय का उल्लेख किया है । नामदेव कहते हैं—'मैं कपड़ा रँगने और सिलने का काम करता हूँ ।' षष्ठी भर के लिए भी भगवत्काम को विस्मृत नहीं करता हूँ । मरी सोने की मुई और चाँदी का धागा है । नामदेव कहते हैं— मेरा चित्त भगवान से लगा हुआ है ।^२

नामदेव की यह प्रवृत्ति कबीर में भी पाई जाती है । ज्ञान भक्ति की सत्त्व साधना करते हुए भी कबीर ने अरना धरेलू व्यवसाय नहीं छोड़ा ।^३ कादा बुनते समय भी उनकी ली राम से ही लगी रहती थी ।^४

कबीर के समान सन्त रैदास को धामी में भी यही भावना परलवित है ।^५

१. पतिव्रता के पीव दिन पुरुष न जनम्या कोइ ।

त्यूर उज्जय रामहि रचे, तिनके दिल नहि दोई ॥

— सत काव्य, पृष्ठ ३३७ ।

२ मन मरो गजु जिह्वा मेरी काठी ।

मनि मनि काटउ जम की फाँसी ॥ १ ॥

रागनि रागउ सीवनि सीवउ ।

राम नाम बिनु परीष न जीवउ ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली पद, १८ ।

३. हम घर गृत उनहि नित ताना, नँठ अनेज तुम्हारे ।

तुम तो वेद पठहु गायत्री गोविंद रिदै हमारे ॥

तू बाहमन मैं कासी का जुलाहा बूझहु मोर गियाना ।

तुम तो पाचे भूपति राजे हरि सो मोर धियाना ॥

—कबीर प्रन्यावली, पृष्ठ ३३० ।

४. तनना बुनना लग्या कबीर राम नाम लिखि लिपा सरीर ।

जब लग भरौ नली का बेह तब लग दूटै राम सनेह ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, गुज, २ ।

५. मेरी सगति पोच सोच दिन रातो ।

मेरा बरमु कुटिलता जनमु कुभाति ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, गजडी—१ ।

(८) भेदभाव विहीनता—जिस भेदभाव विहीनता का बीजारोपण स्वामी रामानुजाचार्य ने किया था तथा जो भागवत में भी यत्र तत्र प्रतिध्वनित मिलती है, हीन जाति के होने के कारण सन्त नामदेव ने उसका निराकरण किया। उनकी वाणी में अनेक स्थलों पर यह बात ध्वनित हुई है।

‘हे मादवराय ! मेरी जाति हीन है। भला मैंने छोपे के घर जन्म क्यों लिया ? जिसके फल-स्वरूप मैं भक्ति करने से वंचित रखा गया ?’

‘हिन्दू अंधा है और मुसलमान काणा। इन दोनों में ज्ञानी चतुर है। मैं तो ऐसे भगवान् की आराधना करता हूँ जो न मंदिर में है न मस्जिद में।’^२

नामदेव भक्ति के क्षेत्र में जाति-पाति के भगड़े को निरर्थक समझते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है—‘मैं जाति-पाति को लेकर क्या कहूँ ? मैं तो दिन-रात राम नाम का जप करता हूँ।’^३

अग्नी मुद्ग परम्परा से प्राप्त इस बात का अनुसरण कबीर ने भी किया है। वे कहते हैं सभी मानवों को हरिजन होना है। उनको ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र, ईसाई या मुसलमान नहीं होनी है। मानव के ये रूप भक्त रूप से तुच्छ हैं। भक्त के समान ये नहीं हैं।^४

जाके कुटुम्ब सब दोर डोवंत फिरहि अजहुँ बानारसी आसपासा ।

आचार सहित विप्र करहि डडउति तिन लनै रैदास दासानुदासा ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, रैदास राग मलार २ ।

१. हीनडी जात-मेरी जादिन राइआ ।

छोपे के जनमि काटे कउ आइआ ॥

—पञ्जावातील नामदेव, पृ० १२६ ।

२. हिन्दू अंन तुरकू काणा दीहां ते गिआनी सिआणा ।

हिन्दू पूत्रे देहुरा मुसलमाणु मसीत ।

नामैं सोई सेविआ जह देहुरा न मसीत ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०८ ।

३. का करी जाती का करौ पाती । राजाराम सेऊँ दिन राती ।

—सन्त नामदेव की पदावली, पद १८ ।

४. अबरन वरन न गनिय रंक धनि, विमल वास निज सोई ।

बाह्मन छत्रिय वैस सूइ सब भगत समान न कोई ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृ० ५५ ।

यदि सिरजनहार चार बणों के भेद का विचार करता तो वह जन्म से ही एक समान उसके साथ भौतिक, दैहिक और दैविक से तीन दण्ड क्यों लगा देता ? कोई हल्का (छोटा) नहीं है । जिसके मुख में राम नाम नहीं है वह धोटा है ।^१

सन्तो की जाति नहीं पूछनी चाहिए । उनकी जाति नहीं होती । सभी जातियों में सन्त हुए हैं । सभी लोगो को सन्तों के चरित्र से शिक्षा लेनी है ।^२

कबीर ने हिंदुओं के तीर्थ व्रत और पूजा की निंदा की तो मुसलमानों के रोजा नमाज की भी खूब खबर ली । इस प्रकार उन्होंने दोनों की बुराइयों का दिग्दर्शन किया ।^३

(६) ब्रह्म की निर्गुणता—प्रसिद्ध है कि नामदेव पहले मूर्तिपूजक और सगुणोपासक थे किन्तु बाद में कट्टर निर्गुणोपासक हो गये । वे ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप में विश्वास करते थे । ब्रह्म के इस निर्गुण रूप का वर्णन उन्होने अनेक प्रकार से अनेक स्थलों पर किया है ।

‘वह निर्गुण ब्रह्म अनेक ओर एक सब कुछ है । सर्वत्र उसी का प्रकार दिखाई पड़ता है ।’^४

‘हे वैकुण्ठनाथ । तेरी लीला अगाध है । मैं तुझे प्रणाम करता हूँ । मैं प्राणि-मात्र में तुझे देखता हूँ । जल, धूल, काष्ठ, पाषाण सबमें तू है । निगमागम तथा पुराण

१. जो पै करता वरण विचारे ।

तो जनमन तीनो डोडि किन सारे ॥ टेक ॥

—कबीर प्रत्यावली, पद ४१, पृ० १०१ ।

२. संतन जात न पूछ्यो निरगुनियां ।

हिंदू तुक दुइ दोन बने हैं कछु नहो पहचनियां ।

—संक्षिप्त सन्त सुधा-सार, पृ० ४८ ।

३. अरे इन दोउन राह न पाई ।

हिंदुन की हिंदुआई देखी तुरकन की तुरकाई ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो कौन राह ह्वै जाई ॥

—संक्षिप्त सन्त सुधा-सार, पृ० ५४ ।

१. एक अनेक विभापक रज जत देखउ तत सोई ।

माइआ चित्र विचित्र विमोहिन बिरला बूके कोई ।

समु गोविंदु है समु गोविंदु है गोविंदु विनु नहिं कोई ॥

—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५० ।

तेरा गुण गाते है ।'^१

'हे परमात्मा ! तेरी गति तू ही जानता है, अल्प मति जीव उसका क्या वर्णन कर सकेंगे ? लोग जैसा तुझे बताते हैं वैसा तू नहीं है । तू जैसा है, वैसा है ।'^२

नामदेव कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म का हम वर्णन नहीं कर सकते । वैसा उसका वर्णन करने लगे तो कागज बिगड़ जाता है । ऐसे सकल भुवन पति मुझे सहज ही मिले है ।^३

निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उसके किसी प्रकार का रूप तथा आकार नहीं है । उसके रूप अरूप भी नहीं है । वह पुण्य की सुगन्ध से सूक्ष्म अनुपम तत्त्व है ।^४

'वह गुणरहित है उसका नाम नहीं रखा जा सकता । वह 'गुन विह्वं' है ।'^५

सन्त रेदास उस परम तत्त्व का परिचय इस प्रकार देते हैं—'वह निर्गुण ब्रह्म अगम, अगोचर, अविनाशी तथा अतर्क्य है । वह सदा अज्ञेय है । वह जीव-मुक्त महा-पुरुषों के लिए काशी सहस्र आधार स्थल है ।'^६

१. तू अगाध बैकुण्ठाया । तेरे चरनौ मेरा माया ॥
सखे भूत नाना पेयुं । जत्र जाऊँ तत्र तू ही देयुं ॥
जल बल मही बल काण्ट पपाना । आगम निगम सब वेद पुराना ॥
—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२ ।
२. तेरी गति तू ही जाने । अल्प जीव गति कहा बपाने ॥ टेक ॥
जैसा तू कहिये तैसा तू नाहो । जैसा तू है तैसा आछि गुसाई ॥ १ ॥
—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद १४ ।
३. अकथ कय्यौ न जाइ । कागद लिख्यौ न माइ ।
सकल भुवनपति मिल्यौ है सहज माई ॥
—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद ९ ।
४. जाके मुंह माया नहीं नाहि रूप अरूप ।
पुहुप वास से पातस, ऐसा सत्व अनूप ॥ —कबीर वचनावली, पृ० १ ।
५. अवगति की गति क्या कहूँ जसकार गाँव न नाँव ।
गुन विह्वं का पेलिये, काकर धरिये नाव ॥ —कबीर श्रवणावली, पृ० २३६ ।
६. निश्चल निराकार अज अनुपम निरभय गति गोविदा ।
अगम अगोचर अच्छर अतरक निरगुन अंत अनदा ॥
सदा अतीत ज्ञानघन बजित निरविकार अविनाशे ।
कहु रेदास सहज सुख सत, जिवन मुक्त निधि कामी ॥
—सन्त काव्य, पृ० १८६ ।

सन्त रज्जब के अनुसार—'वह सब में समान रूप से विद्यमान है। वह सदा एक रस है। वह किसी से लिप्त नहीं है। रज्जब कहते हैं कि ऐसे जगपति की लीला कोई विरला ही जानता है।'^१

(१) करनी तथा कथनी में एकता—संतों ने व्यवहार और आदर्श के साथ विचार और आचरण में सामञ्जस्य लाने पर बल दिया है। उन्होंने जो कुछ लिखा है अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। उन्होंने जैसा उपदेश दिया वैसा आवरण भी किया। उनकी उक्ति तथा कृति में कदाचित् ही कोई विरोध मिले। निगुण मत के सभी सन्तों में इस ढंग की बात मिलती है। नामदेव ने भी करनी बिना कथनी की आलोचना की।

'जब तक अत करण शुद्ध नहीं है तब तक ध्यान, जप, तप आदि से क्या लाभ ? साँप बँचुली छोड़ता है परन्तु विष नहीं छोड़ता। पाखण्ड पूर्ण भक्ति से राम नहीं रोभते, रोभते है तो आँख के अंधे ही।'^२

'व्यक्ति बातें तो बहुत बड़ा चढाकर करता है किन्तु विरला ही कोई उनको कार्यान्वित करता है।'^३

'पाखण्डपूर्ण भक्ति से राम नहीं रोभते, रोभते है तो आँख के अंधे ही।'^४

बबीर ने भी "करनी बिना कथनी" की निंदा की है। उनके अनुसार जब तक मनुष्य के वचन और कर्म में मेल नहीं होगा तब उसका सारा परिधम व्यर्थ है। जो लोग बहते कुछ है और करते कुछ वे मनुष्य नहीं पशु है और अत समय वे नरक

१. सरवगो समसरि सब ठाहर काहू लिपित न होई ।

उन रज्जब जगपति की लीला, बूझे विरला कोई ॥

—संत काव्य, पृ० ३३२ ।

२. बाहे कू बीजै ध्यान जगना जो मन नाही मुघ अपना ॥

साँप कौबली छाड़े विष नहीं छाड़े । उदिक मैं बग ध्यान माड़े ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २३ ।

३. कथनी वदनी सब कोई बहै ।

करनी जन कोई विरला रहै ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १७७ ।

४. पाखण्ड भगति राम नहीं रोभै ।

बाहरि आधा लोक पतीजे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१ ।

को प्राप्त होते हैं ।^१

कबीर साहब कहते हैं कि कयनी खाँडि के समान मोठी है परन्तु करनी प्रत्यक्ष जहर का घूँट है । मनुष्य यदि लम्बी चौड़ी बातें करना छोड़ दे और कृति को महत्त्व दे तो विष का अमृत बन जाय ।^२

सहजावस्था की उपलब्धि होने पर अपनी पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ पूर्णतः अपने कहने में आ जाती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें स्वयं परमात्मा का ही स्पर्श अथवा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ।^३ अब कयनी और करनी में कोई अंतर नहीं रह जाता । जैसा मुख से निकलता है वैसा ही अपना दैनिक व्यवहार भी चलता है ।

संत रज्जब भी करनी तथा कयनी की एकता पर बल देते हैं । वे कहते हैं कि औपधि बिना पथ्य की तथा पथ्य बिना औपधि किस काम की ? यदि नामस्मरण और कृति में मेल न हो तो दोनों की प्रशंसा नहीं होती ।^४

(१) भक्त की भगवान के प्रति मिलन-उत्कंठा—नामदेव के पदों में भक्त की भगवान के प्रति मिलन की उत्कंठा की सयुर अमिव्यक्ति है । इसे वे “तालावेनी” शब्द से परिचित कराते हैं, जिसका अर्थ व्याकुलता है, ऐसी व्याकुलता जिसमें तीव्रता है—आतुरता है । यह तालावला उम प्रकार की है, जिस प्रकार की गाय की बछड़े के बिना होती है और मछली को पानी के बिना होती है ।^५

१. जैसी मुखतें नीकसी तैसी चाले नाही ।

मानिप नाहिं ते स्वान गति बाघ्या जमपुर जाहिं ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३८ ।

२. कयनी मोठी खाडमी करनी विष की लीय ।

कयनी तजि करनी करै विष तें अमृत होय ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ २४ ।

३. जैसी मुखतें नीकसी तैसी चाले चाल ।

पारब्रह्म नेडा रहै पलमे करै निहाल ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३८ ।

४. औपधि बिन पथ्य का करे, पथ्य बिन औपधि दादि ।

झ सुमिरण मुकृत अमिल, उभै न पावाहिं दादि ॥

—संत काव्य, पृष्ठ ३४० ।

५. मोहिं लागति तालावेली ॥

बछरे बिनु गाइ अकेली ॥

पानोआ बिनु मीनु तलफे ॥

ऐसे रामनामा बिनु आपुरी नामा ॥

—पंजावाली नामदेव, पृष्ठ १०७ ।

कबीर ने भी नामदेव के समान कान्ता भाव से अपने 'राम की कामना की है और विरह में बिना जल की मछली के समान तड़पने को व्यथा व्यक्त की है ।^१

दाहू तो तालाबेली की कामना भी करते हैं क्योंकि उसी से "दरसन" के रस में मिठास आती है ।^२

संत रज्जव की कसक भी उसी कोटि की है । जैसे कुमुदिनी चंद्र को देखे बिना कुम्हला जाती है वही हात भक्त रूपी विरहिणी का है ।^३

धर्मदास अपना "दरद" बुझाते हैं—'हे प्रिय ! अपनी व्यथा तुझे कैसे सुनाऊँ ? तन तड़पता है । दिल को कुछ नहो सुहाता । तेरे बिना मुझमें रहा नहो जाता ।'^४

गरीबदास भी अपनी "विरत" सुनाते हैं ।^५

१. जैसे जल बिन मीन तलपै ।

ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६४ ।

२. तालाबेली प्यास बिन बयो रस पीया जाय ।

विरहा दरसन दरद सो हमको देह खुदाय ॥

कहा करो कैसे मिले रे तलपै मेरा जोव ।

दाहू आतुर विरहनी कारण अपने पीव ॥

—संत मुधासार ।

३. विरहिण व्याकुल बेसवा निसिदिन दुखी विहाय ।

जैसे चंद्र कुमुदिनी बिन देखे कुम्हलाइ ॥

खिन खिन दुखिया दगघिये.विरह विया धन पीर ।

घरी पलक में बिनसिये ज्यू मछनी बिन नीर ॥

—संत मुधासार, पृष्ठ ५१६ ।

४. कहीं बुभाय दरद पिया तोसे ।

तन तलफे हिय कछु न सुहाय ।

तोहि बिन पिय मोस रहत न जाय ।

—संत मुधासार—दूसरा खण्ड, पृष्ठ ८ ।

५. जब जब सुरति आवती मन में तब तब विरह अनल परजारै ।

नैननि देखी वैन सुनी कब यहू बेदन जिय मारै ॥

सुनि री सखी यहू विपत हमारी बिन दरसन अति विरहा वारै ।

गरीबदास सुख तबही लेखी जबही ज्योतिहि ज्योति निहारै ॥

—संत बाध्य, पृष्ठ ४१० ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि नामदेव ने कबीर आदि अरने परवर्ती संतों को किस तरह प्रभावित किया। क्योंकि नामदेव की विचार-धारा और इन संतों की विचारधारा में बहुत साम्य है। नामदेव कबीर आदि संतों से पूर्व हुए हैं। उन्होंने उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का वर्ण प्रचार किया। अतः उन्हें निर्गुण मत का आद्य प्रवर्तक मानने में विद्वानों को झिझक नहीं होनी चाहिए।

□ □

उपसहार

निश्चित ब्रह्माण्ड मानो एक बृहत् सगठन है। इस सगठन को देखकर उसके संचालक के विषय में मन में विचार आता है। इस विश्व का संचालन अपने आप हो रहा है अथवा उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है? इस सृष्टि में जो विधान पाया जाता है वह नियम-नियन्त्रणविहीन नहीं है, उसमें एक क्रम है, पूनता है। इसके मूल में एक चेतन सत्ता का हाथ दिखाई देता है। इस सर्वोपरि चेतन सत्ता अथवा नियामक तत्त्व को ही ब्रह्म कहते हैं।

महर्षि व्यास ने 'ब्रह्म सूत्र' के प्रारम्भ में ही 'जमाद्यक्षर यत्' कहते हुए ब्रह्म विषयक जिज्ञासा व्यक्त की है। आचार्य ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप के निर्णय के लिए उसके 'स्वरूप' तथा 'तदस्य' लक्षणों की कल्पना की है।

ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं—एक सगुण तथा दूसरा निगुण। दोनों एक ही हैं परन्तु दृष्टिभेद की भिन्नता से दो रूपों में गृहीत किये जाते हैं। सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के निमित्त व्यावहारिक दृष्टि से की गई है। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निगुण है। ब्रह्म के सम्बन्ध में सभी सत कवियों ने प्रायः एक सा विचार प्रकट किया है। सत, सूफी तथा भक्त आदि सभी कवियों ने ब्रह्म को निगुण, निराकार, अगम तथा अगोचर कहा है।

हिन्दी निगुण काव्य धारा का प्रारम्भ रूढिवादी अवविश्वास-प्रघात धार्मिक समुदायों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। निगुणिया संत निगुणोपासक थे। उनमें निगुण शब्द का प्रयोग अधिकतर द्वैताद्वैत विलक्षण हृदयस्थ योगिक ब्रह्म के लिए हुआ है। बुद्धिवादिता, सदाचरणप्रियता, सामाजिक और आध्यात्मिक साम्यवाद, विचारात्मकता आदि उनकी प्रमुख उत्प्रेक्षणीय प्रवृत्तियाँ हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें एक सूत्र में बाँध रखा है। इसीलिए उनकी परम्परा अन्य भक्ति-परम्पराओं से विलक्षण दिखाई देती है।

इस परम्परा के सर्वप्रथम हिन्दी कवि सत नामदेव हैं। नामदेव का जन्मकाल भी एक विवादपूर्ण समस्या है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर २६ अक्टूबर १२७० ई०

ही नामदेव की प्रामाणिक जन्मतिथि ठहरती है। नामदेव के जन्मस्थान के विषय में भी अभी तक कोई एक धारणा नहीं बनाई जा सकी है। अधिकांश विद्वानों का रुझान मराठवाड़ा के परभणी जिले की नरसी को नामदेव का जन्मस्थान मानने के पक्ष में है। नामदेव के अयोनिज होने तथा उनके डाकू होने की बात का भी निराकरण किया गया है। नाथपंथी संत विसोत्रा खेचर से उपदेश ग्रहण करने पर उनमें जो महान् परिवर्तन हुआ उस पर भी प्रकाश डाला गया है। सगुणोपासक नामदेव अब निर्गुणोपासक हो गये।

नामदेव के समाधि स्थान के बारे में भी विद्वान् सहमत नहीं हैं। उनकी दो समाधियाँ बताई जाती हैं। एक पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर के महाद्वार पर तथा दूसरी घोमान में। ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में डॉ० भगीरथ मिश्र का यह निष्कर्ष समोचन जान पड़ता है कि उन्होंने घोमान में ही समाधि ली। नामदेव ने प्रचुर मात्रा में मराठी, में अमंगो की रचना की। उनके अमंगो की जो चार गाथाएँ मिलती हैं उनमें ढाई हजार के लगभग अमंग मिलते हैं उनमेंसे छः साठ सौ अमंग ही नामदेव के हैं, शेष प्रक्षिप्त हैं। 'गुरु ग्रन्थ साहब' में समाविष्ट उनके ६१ हिंदी पदों के अतिरिक्त विभिन्न हस्तलिखित प्रतिभों में कुल २३४ हिंदी पदों के पद नामदेव के नाम पर मिलते हैं जो पूना विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पंशवली' में संग्रहीत किये गये हैं।

नामदेव का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे व्युत्सन्न ही नहीं अपितु बहुभ्रुत थे। वे परम भावुक तथा उदार अंतःकरण के थे। जब उन्होंने देखा कि सगुण भक्ति बहुत उपयोगी नहीं है तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया और निर्गुणोपासना में लग गये। इस प्रकार के परिवर्तन से पता चलता है कि वे दुराग्रहो नहीं बल्कि एक विचारशील भक्त थे। प्रामाणिक और तकसंगत बात की स्वीकार करने में उनको हिचक नहीं थी। अपने जीवन के अन्त तक उन्होंने लोकोद्धार का कार्य किया है।

निर्गुण विचारधारा के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और आचार्यों का प्रभाव पड़ता है। सिद्धों तथा हठयोगियों से संत पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हैं। इन दोनों ने बाह्याङ्ग्य, जाति-पाति, तीर्थाटन आदि की निःसारता बताई है और पंडितों को खूब फटकारा है। यही परंपरा संतो ने अपने ढंग पर अपनाई। बहिःसाधना के विपरीत अंतःसाधना पर जोर तथा 'घट' के भीतर ही परम तत्त्व के दर्शन करने की बात संतों ने नाथों से सीखी। संतों पर इस्लाम का प्रभाव मूर्ति पूजा के खंडन के रूप में मिलता है। संतो द्वारा सूफियों के 'प्रेम तत्व' के ग्रहण से ही संत मत में रमणीयता आ गई और जनता का ध्यान

उसको भोर आकर्षित हुआ । संकराचार्य की अद्वैत भावना का भी सतों पर बहुत प्रभाव पड़ा है ।

वैष्णव धर्म की सरावार—प्रियता से संत बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने वैष्णव धर्म के अनुकरण पर भक्ति की पन्थ साधनों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ ठहराया । प्रेम-भाति और भाव-भगति का उपदेश तो सतों ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र दिया है । व्यक्तिगत ईश्वर की भावना तथा इष्टदेव के प्रति रति की भावना इन दो वैष्णव भावनाओं का प्रभाव सतों पर हृदिगोचर होता है । इस प्रकार निर्गुण विचारधारा अपने पूर्व प्रचलित कई मतमतासरो, दर्शनों और धार्मिक परम्पराओं का सार रूप है ।

निर्गुण भावना, गुरु-महिमा, भूतिपूजा तथा बाह्याडम्बर का खंडन, एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, कपनो तथा करनो में एकलनता, भक्ति और ऐहिक वायं में एकता, सत्सग की प्रधानता, हठयोग आदि निर्गुण मत की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं । ये पहले नामदेव की रचनाओं में प्राप्त होती हैं और बाद में बबोर आदि परवर्ती सतों की रचनाओं में । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नामदेव के पश्चात् हिन्दी संत काल्य की भी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब नामदेव की हिन्दी रचनाओं में पहले से ही मिलती हैं ।

सभी भारतीय दर्शनों ने यही निष्कर्ष दिया है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने का सबसे बड़ा उपाय आत्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना है । अतः आत्मा का ज्ञान कराना हर एक दर्शन का लक्ष्य है ।

विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का नामदेव पर प्रभाव है । सब नामदेव महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के प्रभावशाली प्रचारकों में से थे । अतः उनके द्वारा वारकरी संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन स्वाभाविक ही है ।

नामदेव जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं । उनके अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है । वह सब जीवों में समाया हुआ है । मोहितो माया अज्ञानो जीव को भुला-भुलाकर अपने पास में बकड़ लेती है । माया से आवद्ध आत्मा ही जीव के नाम से प्रसिद्ध है । हम माया के कारण आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता पहचान नहीं पाते । माया के दो रूप हैं—एक अविद्या माया तथा दूसरी विद्या माया । अविद्या माया के बन्धोभूत होकर जीव ससार के मोहजाल में फँस जाता है । विद्या माया अविद्या के ससार के मोहजाल से छुड़ाकर ब्रह्म की भक्ति की ओर ले जाती है ।

व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करे इस विषय में नामदेव ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें एक पारभाषिक का प्रकट बितन समझना सहीचोन होगा । भौतिक जीवन का केवल सुखोपभोग का पक्ष ही उसमें व्यक्त नहीं है । संसार को विभीषका से आतंकित होकर नामदेव ने बहो भी ऐसा उपदेश नहीं दिया कि इस दुःख

पूर्ण संसार से विमुक्त होकर संन्यास लिया जाय । उन्होंने ऐहिक तथा पारमार्थिक जीवन में संतुलन बनाये रखने का परामर्श दिया है । विद्वान के सगुण रूप की भक्ति करते हुए उसके मूल निर्गुण स्वरूप को उनका मन परिकल्पित नहीं होता । पंढरपुर के पादुरंग की मूर्ति की यह विशेषता है कि वह परात्पर निर्गुण परब्रह्म की प्रतीक है, किसी एक साम्प्रदायिक देवता की नहीं ।

संतों ने काव्य के महत्त्व को वही तरु स्वीकार किया है जहाँ तक वह ब्रह्म के स्मरण में सहायक हो सके, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं । उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति एवं विकास के लिए काव्य के महत्त्व को स्वीकार किया है । प्रतिभा, व्युत्पन्नता तथा परिश्रम की अपेक्षा कविता से लिए महत्त्वपूर्ण प्रेरक भावात्मकता है । नामदेव की कविता में स्थान-स्थान पर विरह वेदना, व्याकुलता, भावुकता तथा भावोत्कटता के दर्शन होते हैं । उन्होंने निर्गुण निराकार के साक्षात्कार के लिए साकार प्रतिभा का ध्यान करते हुए भावोत्कट मनःस्थिति में काव्यरचना की । नामदेव परम भावुक थे । उनके आत्मीयता से ओतप्रोत अभंगों में अनुभूति की घनता पाई जाती है । नामदेव की प्रेमाभक्ति तथा समाज की अभिवृद्धि में एक प्रकार का भावात्मक संतुलन है । अनुभूति से रंगे हुए नामदेव के अभंग 'पारमार्थिक भावगीत' हैं ।

संतों के लिए काव्य रचना एक साधन था, साध्य नहीं । फिर भी नामदेव के काव्य का कला पक्ष पुष्ट है । उनके काव्य में अनुप्रास का बाहुल्य है । उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को बोधगम्य बनाने के लिए दृष्टान्तों का प्रचुर उपयोग किया है । उनकी उपमाओं की भाँति उनके दृष्टान्त भी जन-जीवन से संप्रहीत हैं । नामदेव का दूसरा प्रिय अलंकार रूपक है । विभावना के भी सुन्दर तथा प्रभावशाली उदाहरण उनके यहाँ मिलते हैं । नामदेव की कविता में भक्ति तथा शांत रस प्रधान है ।

विद्वानों ने व्रजभाषा का निर्माण काल १५ वीं शताब्दी माना है । किन्तु यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नामदेव ने १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही व्रजभाषा में पदों की रचना की है । नामदेव की भाषा में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में हुआ है । उनकी हिंदी में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो रूप और अर्थ दोनों में विशिष्ट हैं । कुछ विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग भी मिलता है । कई मूल हिंदी शब्दों में मराठी का प्रत्यय जोड़ा गया है । नामदेव की भाषा में तरलम शब्द कम हैं, तद्भव अधिक । उनकी हिंदी में अरबी, फारसी, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द पाये जाते हैं जो उनकी घुमक्कड़ी वृत्ति का ही परिणाम है ।

सत साहित्य से सम्बन्धित अधिकतर ग्रन्थ कबीर की निर्गुण काव्य का प्रवर्तक मानकर लिखे गये हैं किन्तु उनके अन्तर्गत निर्गुण साहित्य के विकास का पूरा विवेचन मिलता है । डॉ० दयामुंदरदास, आचार्य शुक्ल, डॉ० मोहिद त्रिगुणाथत, डॉ० राम-

कुमार वर्मा, डॉ० बडधवाल आदि विद्वानों ने कबीर को सत मत का प्रवर्तक मानते हुए भी उसका प्रारम्भ नामदेव से स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल, डॉ० मोहनसिंह, आचार्य विनयमोहन शर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डा० बडधवाल, डॉ० मरनासिंह आदि विद्वानों की रचनाओं में इस बात का संकेत मिलता है कि नामदेव कबीर से पहले हो गये थे और उनकी रचना निर्गुण पंथ जैसी है।

सत नामदेव के सत मत के प्रवर्तक न माने जाने के दो कारण हो सकते हैं— (१) नामदेव की रचनाओं का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना (२) कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव। पर्याप्त काल तक बहूनों को यह विदित न था कि नामदेव ने हिन्दी में भी रचना की है। जिनको उनकी हिन्दी रचनाओं का ज्ञान था वे 'गुरु ग्रन्थ साहब' में सद्यः ६१ पदों तक ही उनकी सीमित समझते थे। परन्तु अब नई खोज से कुल मिलाकर ऐसे २५० पद प्राप्त हो चुके हैं। हिन्दी जगत् में इन पदों का प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं था।

कबीर के व्यक्तित्व, उनके धार्मिक आदर्श, समाज के प्रति उनका पसपास-रहित दृष्टिकोण तथा उनकी कथन शैली पर नामदास के प्रसिद्ध छन्दस में सन्धक् प्रकाश डाला गया है। कबीर स्वाधीन-चिन्ता के पुरुष थे। उन्होंने समय का प्रवाह देखकर धर्म और देश के लिए जो बातें उचित और उपयोगी समझी उनको निर्मोक्ष वित्त से कहा। उनके इन उपदेशों से लोग प्रभावित हुए बिना न रह सके। इन तथ्यों पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि नामदेव को वह प्रधानता क्यों न मिल सकी जो कबीर को मिली। फिर भी नामदेव और कबीर के कालक्रम को कोई इनकार नहीं सकता। नामदेव का जन्मकाल स० १२७० ई० तथा मृत्युकाल स० १३५० ई० है। कबीर का जन्मकाल स० १३६८ ई० तथा उनका मृत्युकाल स० १५१८ ई० है। इस प्रकार नामदेव का जन्म कबीर से १२८ वर्ष पूर्व हुआ था। इतना ही नहीं नामदेव के मृत्यु काल और कबीर के जन्मकाल में भी ४८ वर्षों का अंतर है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नामदेव का काल कबीर के काल से एक शताब्दी पूर्व था। परवर्ती सत ने भी सत्य नामदेव का स्मरण किया है। उनके कथनों से यह स्पष्ट ही आता है कि सत मत का बीजारोपण नामदेव के द्वारा हुआ। सत नामदेव की लगभग इस बेटी को कबीर ने सोचा, विकसित और पुष्ट किया।

वास्तव में नामदेव ही मध्ययुगीन नवजागरण के प्रणेता हैं। उन्होंने सत ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत की यात्रा में मुसलमानों द्वारा महानाश का जो ताण्डव नृत्य देखा उसकी प्रतिक्रिया उनके अमरी में स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हुई है। अतः नामदेव को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए नये युग धर्म के अनुसृत एक अत्यंत सहिष्णु, उदार तथा मानिकारी समा-

धान हिंदुओं के सामने रखा ।

नामदेव के समकालीन तथा परवर्ती महाराष्ट्रीय तथा उत्तर भारत के उनके परवर्ती संतो ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया है । इसमें प्रतीत होता है कि एक संत के नाते नामदेव कितने महान् थे । नामदेव का व्यक्तित्व वास्तव में महान् था । उन्होंने उत्तर भारत में युगानुसृत अपने क्रांतिकारी विचारों से जहाँ युगान्तर उपस्थित किया वही हिंदी साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली के पद्य को विभिन्न राग-रामिनियों की पदशैली भी प्रदान की । सचमुच नामदेव युग पवतंक थे । भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार को ही अपना जीवित कार्य मानकर नामदेव अपने जीवन के अंत तक पंजाब में रहे और संत ज्ञानेश्वर का लोकोद्धार का कार्य उन्होंने अलण्ड रूप से जारी रखा । अपने विचार उत्तर भारत की जनता को सम्मानने के लिए उन्होंने हिन्दी को अपनाया ।

नामदेव अपने पूर्ववर्ती नाथ सिद्धों की वानियों से प्रभावित है । उन्होंने उसी प्रकार की बातें कही हैं जिस प्रकार की इन नाथों तथा सिद्धों ने कही है । यह बड़े खेद की बात है कि नामदेव का समकालीन संत साहित्य प्राप्त नहीं होता । जो थोड़ी बहुत फुटकर रचनाएँ प्राप्त होती हैं उनमें निर्गुण विचारधारा के बहुत से तत्र उपलब्ध होते हैं । कालान्तर में ये ही प्रवृत्तियाँ निर्गुण विचारधारा के संतों और उनके काव्य का प्रेरणा-स्रोत बनीं और उसका अभिन्न अंग बन गईं ।

हिंदी निर्गुण काव्य का अध्ययन और मनन करने के पश्चात् नामदेव के संबंध में प्रमुख रूप से तीन बातें कही जा सकती हैं । सर्वप्रथम यह कि नामदेव का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी चिंतक का व्यक्तित्व था जिसने समाज को परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल कर समाज को आप्त किया । महाराष्ट्र को छोड़कर पंजाब में जाना, हिंदी भाषा में काव्य रचना करना, सगुण की भावना-विह्वल भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति को अपनाना आदि उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व के लक्षण हैं । दूसरी बात यह कि अन्य भाषा-भाषी होते हुए भी नामदेव ने जिस हिंदी भाषा में काव्य रचना की वह तत्कालीन संतो या साहित्यकारों में बहु-प्रचलित नहीं थी । लेकिन नामदेव में भाषा की शक्ति और उसके विकास के लक्षण को पहचानने की सामर्थ्य थी जिसके कारण उन्होंने ऐसी भाषा अपनायी जिसमें आगे तीन चार सौ वर्षों तक संत काव्य लिखा जाता रहा । तीसरी बात हिंदी निर्गुण काव्य के प्रवर्तन से संबंधित है । इसका उल्लेख किया जा चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं कि संत नामदेव ही हिंदी निर्गुण काव्य के प्रवर्तक हैं । निर्गुण काव्य के संदर्भ में संत नामदेव संबंधी यही भेरे निष्कर्ष है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

हिन्दी

- अष्टाक्षर और कल्लभ सप्रदाय—डॉ० दीनदयाल गुप्त
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- उत्तरी भारत की सत परम्परा—प० परशुराम चतुर्वेदी
भारती भंडार, लीडर प्रेस, स० २००८ ।
- ऊँच ते ऊँच नामदेव समदर्शी—बाबा बलवतराय
कबीर ग्रन्थावली—(संपादक डॉ० श्यामसुंदरदाम)
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० २०११ ।
- कबीर वचनावली—संपादक श्रधोष्यासिंह उपाध्याय
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० १९९६
- कबीर की विचार-धारा—डॉ० गोविंद त्रिगुणायत
साहित्य निवेतन कानपुर । स० २०१४ ।
- कबीर दर्शन—ले० डॉ० रामजोशाल 'सहायक'
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, स० १९६२
- कबीर एक विवेचन—डॉ० सरनामसिंह
- कबीर साहित्य का अध्ययन—पुष्पोत्तमलाल श्रीवास्तव
- कबीर—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा० लि० नवई । स० १९६० ई०
- कबीर और कबीर पद्य—डॉ० केदारनाथ द्विवेदी
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- कबीर ग्रन्थावली—डॉ० पारसनाथ तिवारी
हिंदी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, स० १९६१ ई०
- कबीर साहित्य की परत—प० परशुराम चतुर्वेदी
भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । स० २०२१ ।

- गुप्त ग्रन्थ साहब (नागरी लिपि में)--- सर्वे हिंदू सिक्ख मिशन
अमृतसर । स० १९३७ ई०
- गोरखनाथ और उनका युग—डॉ० रांगेय राधव
गोरखनवानी संग्रह—डॉ० पीतांबरदत्त बड़वाल
हिंदी साहित्य सम्मेलन सं० १९६६ ।
- दादू दयाल की वानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।
दरिया सागर—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।
- नाथ संप्रदाय—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद । स० १९५० ई०
- नाथ सिद्धों की वानियाँ—संपादक : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० २०१४ ।
- नाथ पंथ और निर्गुण संत काव्य—डॉ० कोमलसिंह सोलंकी
दिनोद पुस्तक मंदिर, आगरा । स० १९६६ ई०
- नाथ और संत साहित्य—डॉ० नानेन्द्रनाथ उपाध्याय
विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी ।
- निर्गुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि—डॉ० मोतीसिंह
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
- परिचयी साहित्य—डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित
विश्वविद्यालय प्रकाशन, लखनऊ । स० १९५० ई०
- भक्ति का विकास—डॉ० मुंशीराम शर्मा
धर्म, रामबाग, कानपुर ।
- श्री भक्तमाल—(रूपकला विरचित)
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ । स० १९६२ ई०
- भक्त शिरोमणि नामदेव की नई जीवनी, नई पदावली—डॉ० मोहनसिंह
अतरचंद कपूर एण्ड सन्स, देहली स० १९४६ ई०
- भागवत संप्रदाय—पं० बलदेव उपाध्याय
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । सं० २०१० ।
- भारतीय दर्शन—पं० बलदेव उपाध्याय
शारदा मन्दिर वाराणसी, स० १९५७ ई०
- मध्ययुगीन वैष्णव संस्कृति और तुलसीदास—डॉ० रामरतन भटनागर
हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली । स० १९६२ ई०

- मराठी का भवित साहित्य—डॉ० भी० गो० देसापाडे
चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी ।
- मध्यकालीन धर्मसाधना—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
साहित्य भवन (प्रा०) लि० इलाहाबाद । स० १९५६ ई०
- मलूकदास की कानी—केलवेडियर प्रेस, प्रयाग
मिश्रबंधु विनोद—भाग १—मिश्रबंधु
गया पुस्तक माला, लखनऊ ।
- योग प्रवाह—डॉ० पीतावरदत्त बड़धवाल
रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव—
डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव
हिंदी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, स० १९५७ ई०
- शिवसिंह सरोज—स्व० ठाकुर शिवसिंह सैंगर
तेजकुमार बुक डिपो लखनऊ । स० १९६६ ई०
- संत नामदेव की हिंदी पदावली—संपादक : डॉ० भगोरथ मिश्र तथा
डॉ० राजनारायण मौर्य
पूना विश्वविद्यालय, पूना । स० १९६४ ई०
- संत काव्य—पं० परशुराम चतुर्वेदी
किताब महल, इलाहाबाद । स० २०१७ ।
- संत कबीर—डॉ० रामकुमार वर्मा
साहित्य भवन प्रा० लि० इलाहाबाद । स० १९६९ ई० ।
- संत साहित्य—डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल
प्रथम, रामबाग, कानपुर
- संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य—डॉ० रामचंद्र मिश्र
लेखन साहित्य सदन, फर्रुखाबाद (उ० प्र०) स० १९६९ ई०
- संत दर्शन—डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित
संत साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक गूच्छभूमि—डॉ० सावित्री शुक्ल
संत साहित्य—भुवनेश्वर मिश्र
संक्षिप्त संत सुधा-सार—संपादक : विद्योगी हरि
सस्ता साहित्य मण्डल, स० १९५८ ई०
- हिंदी और मराठी का निर्गुण संत काव्य—डॉ० प्रभाकर माचवे
चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी, स० १९६२ ई०

सिद्ध साहित्य—डॉ० धर्मवीर भारती

किताब महल, इलाहाबाद । स० १९६८ ई०

संत बानी संप्रह—भाग २—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद

हिंदी को मराठी संतों की देन—आचार्य विनयमोहन शर्मा

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना । स० १९५७ ई०

हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय—डॉ० पीतांबरदत्त बड़वाल

अध्यय पब्लिशिंग हाऊस, लखनऊ । सं० २००७

हिंदी संत साहित्य—डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।

हिंदी साहित्य (द्वितीय खण्ड)—संपादक । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा

भारतीय हिंदी परिषद्, प्रयाग । स० १९५९ ई०

हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—

डॉ० गोविंद त्रिगुणाप्त

साहित्य निकेतन, काठपुर, स० १९५९ ई०

हिंदी साहित्य की भूमिका—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

हिंदी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लि० बंबई—४ । स० १९५९

हिंदी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । सं० २०१५ ।

हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—

डॉ० रामकुमार वर्मा, रामनारायण लाल, प्रयाग । स० १९५८ ई०

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास (चतुर्थ भाग)—संपादक : परशुराम चतुर्वेदी

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० २०२५ ।

हिंदुई साहित्य का इतिहास—गार्गी व तासी

हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास—प्रियसैन अनुवादक किशोरीलाल गुप्त

हिंदी साहित्य—डॉ० श्यामसुंदरदास

हिंदी काव्य धारा—राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद ।

मराठी

कवि चरित्र—जनादेन रामचंद्र

गणपत कृष्णाजी याबा छापखाना, मुंबई, सन् १८६०

गाथा पंचक (सकल संत गाथा)—अर्चक हरी आवटे

हृदिरा प्रेस, पुणे, सन् १९२४ ई०

चिद्विलास आणि भक्ति तत्त्व—डॉ० बा० ना० पंडित

ज्ञोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुणे, सन् १९६६

नामदेव आध्यात्मिक चरित्र व ज्ञानदीप—ग० वि० तुलपुले

गुरुदेव रानडे आश्रम, निवात, सन् १९५६

नामदाची अमृतवाणी—ह० ध्र० दीणोलीकर ह्रीनस प्रकाशन, पुणे सन् १९६६

नामदेव महाराज आणि त्याचे समकालीन सत—

लेखक व प्रकाशक जगन्नाथ रघुनाथ आजगांविकर (१९२७)

नामदेवाची गाथा—सपाशक विष्णु नरहरि जीय

चित्रशाला प्रेस, पुणे सके १८४७

नामदेवाची आणि त्याचे कुटुम्बाची व समकालीन साधूंचे अभंगाची गाथा—

तुकाराम तात्या धरत

सत्वविशेषक प्रेस, मुंबई, सके १८६४

पंजाबातील नामदेव—शकर पुरयोत्तम जोशी

केशव भिकाजी ढवले, मुंबई, सन् १९४०

पांच सत कवी—डॉ० स० गो० तुलपुले, ह्रीनस प्रकाशन, पुणे सन् १९६२

भक्त विजय—महोपति,

निर्णयसागर छापाखाना, मुंबई, सन् १९१०

भक्त लीलामृत—महोपति

गोपाल नारायण आणि कपनी, मुंबई, सन् १९०४

भक्तीचा मला—डॉ० स० गो० तुलपुले कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन, पुणे

भारतीय परंपरा आणि कबीर—सी० पचिनी राजे पटवर्धन

कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन, पुणे, सन् १९६६

महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी सह)—विनायक लक्ष्मण भावे

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, सन् १९६३

माराठी वाङ्मयाचा इतिहास—(खंड पहला) लक्ष्मण रामचंद्र पागारकर

'मुमुक्षु' प्रेस, नाशीक, सन् १९१२

महाराष्ट्रीय सत मंडलाचे ऐतिहासिक कार्य—बालकृष्ण रंगराव सुठणकर

लीला चरित—हरि नारायण नेने

शुविचार प्रकाशन मंडल, नागपूर, सन् १९६७

विष्णुदास नाम्याच्या महाभारताचा विवेचनारमक अग्यास

(अप्रकाशित प्रबंध)—सरोजिनी रोंडे

मुंबई विद्यापीठ, ग्रंथालय, सन् १९६०

सिंहाच्या आदि प्रथातील नामदेव—अनंत काकवा प्रियोत्तकर

मुंबई, सन् १९३८

- संत नामदेव—डॉ० हे० वि० इमानदार, केसरी प्रकाशन, पुणे, सन् १९७०
 संत बाह्ययाची सामाजि फलश्रुति—गंगाधर बालकृष्ण सरदार
 महाराष्ट्र साहित्य परिषद्, पुणे, सन् १९६२
 संत वचनामृत—डॉ० रा० द० रानडे ह्यूनस प्रकाशन, पुणे, सन् १९६२
 संत काव्य समालोचन—डॉ० गं० बा० ग्रामोपाध्ये
 संत नामदेव—प्रा० ल० ग० जोग, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सन् १९७०
 श्री नामदेव गाथा—प्रसिद्धी संचालक, महाराष्ट्र शासन सन् १९७०
 श्री संत नामदेवांची साधे हिन्दी पद्ये—माधव गोविंद बारटवके
 श्री नामदेव अभंग प्रकाशन समिति, पुणे, सन् १९६८
 श्री महासाधु ज्ञानेश्वर महाराज यांचा काल निर्णय व संक्षिप्त चरित्र—
 श्री प्रतिबुद्धा मिणारकर
 आर्यभूषण छापाखाना, पुणे, सन् १९००
 श्री गुरु गोरखनाथ—रा० वि० डेरे
 ज्ञानदेव आणि नामदेव—डॉ० शं० दा० पेंडसे
 कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन, पुणे, सन् १९६६
 ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर—'भारद्वाज', चित्रशाला प्रेस, पुणे, सन् १९३१

अंग्रजी

An Outline of Religious Literature of India :	Farquhar
Constructive Basis for Theology :	James Ten Brooke
India's Past :	A. A. Macdonal
Kabir and Kabir Panth :	Wescot
Kabir and the Bhakti Movement :	Dr. Mohansingh
Kabir and His Followers :	Dr. F. E. Kee
Mediaeval Mysticism of India :	Kshiti Mohan Sen
Mysticism in Maharashtra Vol VII :	Dr. R. D. Ranade
Pathway to God In Hindi Literature :	Dr. R. D. Ranade
Prophets of India :	Manmath Nath Gupta
Source Book of Pathway to God In Hindi Literature :	Dr. R. D. Ranade
Siddha Siddhant Paddhati and other Works of Nath Yogis :	Dr. Kalyani Malik

The Idea of God	Pringle Pattison
The Nature of the Physical World	Eddington
The Descriptive Analysis of the Hindi Language of Namdev	Dr Raj Narayan Maurya
The Sikh Religion Vol VI (Oxford 1909)	Ma aullife
Vaishnavism Shalvism and Other Minor Religious Systems	Dr R C Bhandskar
Wilson Philological Lectures	Prof V B Patwardhan

उर्दू

कबीर साहब	मनोहरलाल जुगुनी
कबीर पद्य	शिवब्रतलाल
कबीर और उनकी तालीम	शिवब्रतलाल
कबीर मन्मूर	परमानन्द वृत्त उर्दू अनुवाद
संप्रदाय	प्रोफेसर बी. धी० राय

पत्रिकाएँ

हिंदुस्तानी	(प्रयाग)
सम्मेलन पत्रिका	(प्रयाग)
नागरी प्रचारिणी पत्रिका	(वाराणसी)
बल्याण	(गोरखपुर)
माध्यम	(इलाहाबाद)
बोणा	(इदौर)
परिपद निबधावली	(प्रयाग)
साहित्य सन्देश	(बागरा)
राष्ट्रवाणी	(पूना)